

فلاسفة العرب

الغزالي

الجزء الأول

الجزء الأول

منشورات الطبعة الكاثوليكية - بيروت

الأب يوحنا قير

أستاذ الفلسفة العربية في جامعة القديس يوسف

الغزالي

ربيع

دراسية - مختارات

طبعة الثالثة منقحة

الجزء الأول

منشورات المطبعة الكاثوليكية

بيروت

B

741

Q98

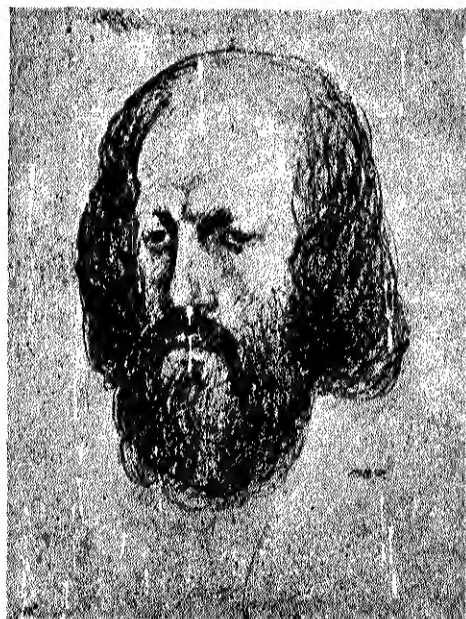
u 4

h. 1

B 92 5137

X

V.P.K

الفراحي

الغزالي

٤٥٠ - ٥٥٥ هـ

١٠٥٩ - ١١١١ م

زوجه

في غزالة ، وهي قرية من أعمال طوس ، إحدى مدن خراسان ، ولد ابو حامد محمد ... حجة الاسلام ، واليه انتسب^(١) .
 وكان ابوه فقيراً يعيش من غزل الصوف ، وكان محباً للعلم يحضر مجالس الفقهاء والوعاظ ، ويتحنن على الله ان يرزقه بنين كهولاً . ورزقه الله ما اشتهى ، فكان له محمد هذا ، اشتهر فقهاء عصره ، واحمد اخوه ، وكان واعظاً يزدهم عليه الناس .
 وبلي الغزالي باليتيم ، فقدد اباه صبيّاً . ويتم بعضهم نعمة ، لانه اعتماد على النفس ، وسير الى غير آفاق .
 ويتم الغزالي وضعه في رعاية وصي صوفي . ورعى هذا الصوفي صداقة الوالد ، فاعتنى بالصبي جسداً وروحاً ، والقى فيه بذوراً طيبة ، سوف تنبت غرساً يانعاً ، وتتفتق براعم وازراراً .
 على ان هذا الصوفي كان ضيق الخال ، وما خلفه الوالد من مال

(١) قال ابو سعد عبد الكريم السمعاني - وقد ولد في طوس نفسها ، بعد وفاة الغزالي بسنتين ، وكتب كتاباً شبيهاً في الالفاظ - ان اسم الغزالي مشتق من غزالة ، وهي قرية قريبة من طوس . وانا نعرف رجلاً آخر بهذا الاسم ، يدعى الغزالي الاكبر ، ربما كان عم الغزالي هذا او جده . واذا زاي الغزالي بخفة ، ولم يلقب بهذا الاسم لان اباه كان ينزل الصوف ، ناهيك عن ان غازل الصوف يدعى غزّالاً لا غزّالياً .

كان نزرًا يسيرًا ، فاجأ الولد الى مدرسة خيرية ، يلقي فيها العلم ،
وينال القوت . ولسنا ندري في اي عمر ترك وصيه الصوفي ، ولا كم
اقام في مدرسته تلك .

على اننا نعلم - ونعلم من الغزالي نفسه - انه كان يحس ، منذ
صباه ، بفضول عقلي غريب ، يدفعه الى النهجم على كل مشكلة ،
والفحص عن عقيدة كل فرقة . وان هذا الفضول لثقة بالنفس ، وفاق
في العقل ، وسر كل مفاجأة .

وانه هذا التطلع العقلي قاد الغزالي الى نيسابور ، الى مدرستها
النظامية ، حيث كان يدرس امام الحرمين ، ضياء الدين الجويني .
واخذ الغزالي عن استاذة الفقه والمنطق ، واخذ عنه جرأة في النظر ،
 وخروجاً عن مسالك التقليد . وكان الغزالي تلميذاً متفوقاً ، وكان تفوقه
يدفعه الى العجب بالنفس ، وكان امام الحرمين يتعجب لذلك . على ان
الاستاذ كان افطن من ان يتجاهل ذكاء تلميذه ، او يظهر الغيرة منه ، بل
كان يتبجح به في الظاهر ، ويقول عنه اذا وصفه : « الغزالي بحر مفدق » .
ويعتبر امام الحرمين سنة ٤٧٨هـ = ١٠٨٥م ، ويرى الغزالي نفسه ضائعاً وحيداً .
على انه قد اصبح شاباً ، وشاباً ناضجاً ، له من العلم ما يجابه به
الاعلام ، ومن الفصاحة والذكا . ما لا يحده طموح .

وكان في العراق وزير سلجوقي كبير ، غيور على العلم واهله ، غيور
على اهل الصلاح ، يعاتبه سلطانه ملكشاه على ما يتفقه في سبيل
المدارس ، فيجيبه من كتاب : « انا اقت لك جيشاً يسمى جيش الليل ،
اذا نامت جيوشك ليلاً ، قامت جيوش الليل على اقدامهم ، صفوفاً بين
يديهم ، فارسلوا دموعهم ، واطلقوا السنتهم ، ومدوا الى الله اكفهم
بالدعاء لك ولبجوشك . فانت ولبجوشك في خفارتهم تعيشون ، وبدعائهم
تبيتون ، وبردكاهم تقطرون وترزقون » .

وأتى الغزالي نظام الملك هذا ، واختلط بأهل العلم من مجلسه ،
وأظهر في مناظرة الأئمة تفوقاً وبراعة . وظلّ في ظل نظام الملك أعواماً
سنة ، يريه فصاحة وبلاغة ، ويديه مودة وإخلاصاً ، حتى أرسله استاذاً
إلى مدرسة بغداد النظامية ، سنة ٤٨٤هـ = ١٠٩١ م .

وكانت المدارس النظامية تلك وسيلة لتأييد السنة ونفوذ السلاجقة ،
كما كان الأزهر في مصر وسيلة لتأييد الشيعة ونفوذ الفاطميين . وإذا
كان على الغزالي أن يناصر السلطان القائم ضد كل دعوة علوية ، وأن
يدافع عن أراء أهل السنة ضد المبتدعة .

وعلم الغزالي في بغداد مدة أربع سنوات ، مرّ اثناها بحالات نفسية
عنيفة ، سنأتي على ذكرها . وقد انتهى به الأمر إلى ترك التدريس في
بغداد ، والتجول من بلاد إلى بلاد . قال الغزالي في أماكن من المنقذ :
« ففارقت بغداد . . . ثم دخلت الشام ، واقت به قريباً من سنتين ،
لا شغل لي إلا الغزلة والحلوة . . . فكنت اعتكف مدة في مسجد
دمشق ، اصعد منارة المسجد كل النهار ، واغلق بابها على نفسي .

» ثم تحركت في داعية الحج . . . فسرت إلى الحجاز .

» ثم جذبتني الهمم ، ودعوات الاطفال إلى الوطن ، فعاودته بعد
أن كنت أبعد الخلق عن الرجوع إليه . فأثرت الغزلة أيضاً ، حرصاً على
الحلوة ، وتصفية القلب المذكور . وكانت حوادث الزمان ، ومهات العيال ،
وضرورات المعاش ، تغير في وجه المراد ، وتشوش صفوة الحلوة . وكان
لا يصفو الحال إلا في اوقات متفرقة ، لكنني مع ذلك لا اقطع طمعي
منها ، فتدفعني عنها العوائق ، واعود إليها . . .

» ثم اني لما واضطبت على الغزلة والحلوة ، قريباً من عشر سنين . . .
قدّر الله تعالى أن حرك داعية سلطان الوقت من نفسه ، لا بتحريك
من خارج ، فأمر امر الزام بالنهوض إلى نيسابور . . . وبلغ الإلزام حداً

كان ينتهي ، لو اصررت على الخلاف ، الى حد الوحشة^(١) . . .
 « ويسر الله الحركة الى نيسابور ، للقيام بهذا المهم ، في ذي القعدة
 سنة تسع وتسعين واربعمئة . وكان الخروج من بغداد في ذي القعدة سنة
 ثمان وثمانين واربعمئة . »

يقص علينا الغزالي هذه القصة ، وهو استاذ في نيسابور ، « وقد
 اناف السن على الحسين » ، اي بعد سنة ٥٠٠ هـ = ١١٠٦ م . ولا
 نظنه كتب المنتقد بعد هذه السنة بكثير ، ولا انه درس طويلاً بعد
 كتابة المنتقد ، لاننا نعلم انه توفي سنة ٥٠٥ هـ ، وانه عاد الى طوس في
 اواخر حياته ، واتخذ الى جانب داره مدرسة للفقهاء ، وخانقاه للصوفية .
 ولعل مصرع فخر الملك ، سنة ٥٠٠ هـ ، قد عجل في تركه التدريس في
 نيسابور ، ولعله اعتزل نهائياً سنة ٥٠١ او ٥٠٢ على ابعد تقدير .

•

بقي ان نلم الماماً بنفسية الغزالي .
 لقد كان الغزالي عقلاً ذكياً ، وقد ادرك من نفسه تلك الهبة ،
 فاذا به كثير التطلع ، جم الفضول ، يتهجم على كل مسألة ، ويجادل
 في كل معضلة ، يطالع كل كتاب ، ويصنف في كل عقيدة ، وما اكثر
 ما طالع الغزالي وآف ، وما اكثر ما ناظر وبرز الاقران .

وقد ادى ذلك بالغزالي الى المباشرة بذكائه ، والعجب بالنفس .
 الا نراه ينظر الى شبهات عصره ، وضلالات زمانه ، فيجد افضاها

(١) ان هذا السلطان هو سنجر ، الذي ولي خراسان نيابة عن اخيه بركياروق ،
 سنة ٥٢٩٠ هـ = ١٠٩٦ م . وجاء في طبقات الشافعية الكبرى ان فخر الملك ، وزير
 سنجر ، وابن نظام الملك ، هو الذي دعا الغزالي الى التدريس ، « والحق عليه كل
 الالاح ، وشدد في الاقتراح ، الى ان اجاب . » ومن الطبيعي ان يلج ابن نظام الملك
 على صديق ابيه ، وقد ألح باسم السلطان .

ايسر من شربة ماء... ^(١) ؟ ألا يحدثنا ، حين يحدثنا عن تركه التدريس في بغداد ، عن الحاح الولاية عليه بالبقاء ، ولوم أئمة العراق له ، وعن تعليل ذلك بقولهم : « هذا امر سماوي ، وليس له سبب الا عين اصابت اهل الاسلام ، وزمرة العلم ^(٢) ؟ ثم الا يعود الى التدريس في نيسابور ، لان سلطاناً الح ، وارباب قلوب نصحاء ، وصالحين رأوا منامات ، والهاً وعد « باحياء دينه على رأس كل مئة . ^(٣) » ؟

هو الشعور بذكائه ، وهي شهرة صلاحه ، دفعاه الى ان يباهي ، وان ينشر ما يؤثر الحياء طيه . على انك قد تلتطف من دهشتك ، اذا علمت ان صالحين كثيرين بأهوا بما يباهي به الغزالي ، وانه دائب على اصلاح نفسه ، ناسب الى الله كل فضل ، مؤمن ان لا حول ولا قوة الا به : « اني لم اتحرك ، ولكنني حركني ، واني لم اعمل ، ولكنني استعملني ، فاسأله ان يصلحني أولاً ، ثم يصلح بي ويهديني . » ^(٤)

وان اهل عصره رأوا فيه ما رأى في نفسه ، فرثاه الايبوردي من قصيدة :

مضى ، واعظم مفقود فجعت به من لا نظير له في الناس يخلفه !

(١) المختارات : ص ٤٨

(٢) المختارات : ص ٤٣

(٣) المختارات : ص ٤٩

(٤) المختارات : ص ٥٠

ارأوه

الغزالي شخصية غنية الروح ، واسعة الاطلاع ، كثيرة الانتاج ، متشعبة المناحي .

وحياة الغزالي شطران متباينان من وجوه ، مشتركان في اشياء ، يفصلهما انقلاب عميق ، واهتداء الى التصوف .

وعقل الغزالي كثير التطلع ، نفور من الانقياد ، نزوع الى اليقين ، عرضة للحيرة والقلق ، هدف لكل مهالك الذكاء .

واذاً ليس من اليسير ان تجمع ما تبدد ، وتلأم ما تشعب ، ان تقبّل ما تبدل ولا تذهل عما استمر ، ان تتبع تطور الفكرة وتجد حللاً للمتناقضات .

وانّا قد رأينا ان نتخذ كتاب المنقذ اساساً ، فنعرض تطور فكرة الغزالي كما عرضها هو لنا ، ثم نقصد هذه الرواية مظهرين ما فيها من وهن ومن تناقض ، وننتهي برأي يشرح لنا كتاب المنقذ ، بل قد يشرح باقي كتبه ايضاً .

١ - رواية المنقذ

ادبانه ومذاهب وتقليد : الشك في الإجماع:

رأى الغزالي اختلاف الناس في الاديان ، واختلاف الائمة في المذاهب . وسلطان التقليد في اعتناق هذه وتلك ، ووافق ذلك منه عقلاً متطلماً ذكياً ، وثقة بالنفس ، فاذا به حائر امام تضارب الاراء ، واذا به يتحرر من كل تقليد ، من الرضوخ لرأي امام او تعليم والد واستاذ ، ومن الركون الى ايمان موروث ، ليعود الى حقيقة الفطرة الاصلية ، ويسلك طريق الحق الخالص .

رأى الغزالي ذلك وهو في عنفوان الشباب لم يبلغ العشرين ، وخلع التقليد وانكسرت عليه العقائد الموروثة وهو قريب عهد بسنّ الصبا ، وجاوز الغزالي الحسين وما شفى النفس من فحوص العقائد والفرق !

ما اليقين ؟

ولما كان الغزالي يبحث عن حق يطمئن اليه ، ويوقن فيه ، رأى ان يبدأ بتحديد العلم اليقيني . وقد حدده هكذا : « العلم اليقيني هو الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافاً لا يبقى معه ريب ، ولا يقارنه امكان الغلط والوهم ، ولا يتسع القلب لتقدير ذلك . بل الامان من الخطأ ينبغي ان يكون مقارناً لليقين مقارنة لو تحدى باظهار بطلانه ، مثلاً، من يقلب الحجر ذهباً، والعصا ثعباناً، لم يورث ذلك شكاً وانكاراً. »^(١)

الشك في الحس والعقل :

حدد الغزالي اليقين ، ثم شرع يبحث عنه في ما عنده من علوم ، فوجد نفسه « عاطلاً من علم موصوف بهذه الصفة ، الا في الحسيات والضروريات^(٢) » ، اي في ما يعرفه عن طريق الحس والعقل .

وبحث الغزالي في معلومات الحس أولاً ، فأراها خاطئة ، او عرضة للضلال : ألا نرى الظل جامداً ، وهو متحرك ؟ ألا نرى الكوكب صغيراً ، وهو اكبر من الارض ؟ واذاً لا ثقة بالحس ، ولا يقين في ما نعلمه عن طريقه !

(١) المختارات : ص ٢٢ - قال دأكرت ، في بحث مماثل : « لا اسلم بحقيقة ما لم تبد لي بوضوح ، ولا اشمل في احكامي الا ما ظهر لي بجلاء ودقة لا يبقى معها مجال للشك . »

(٢) المختارات : ص ٢٣

والعقل ما شأنه ؟

ان للعقل اوليات تبدو ثابتة ، من مثل « العشرة اكثر من الثلاثة ، والنفي والاثبات لا يجتمعان في الشيء الواحد ، والشيء الواحد لا يكون حادثاً قديماً ، موجوداً معدوماً ، واجباً محالاً^(١) . » وكاد الغزالي يركن الى عقله ، لولا شبهات عرضت له : لقد كان يثق بالحس الى ان اتى حاكم العقل فكذبه ، فلعل وراء العقل حاكماً اخر ، اذا تجلّى ، كذبه وضلّله ثم الا نعتقد في النوم اموراً ، وتظهر لنا اليقظة ضلالها ، فلم لا نكون في شبه نوم ، ويكون الموت يقظة واهم مخدوع ؟ ويدعي الصوفية انهم يشاهدون في احوالهم اموراً لا توافق ما يراه العقل ، افلا تكون الحالة الصوفية طريق الانسان الى الحق^(٢) .

عرضت للغزالي هذه الشبهات ، وخطرت هذه الحواطر ، ففقد الثقة بعقله ، بعد ان فقدّها بحسه . ودام في شكه هذا قريباً من شهرين ، هو فيها « على مذهب السفسطة ، بحكم الحال ، لا بحكم النطق والمقال^(٣) » . وهكذا تطرق الغزالي من شك الى شك ، من الشك في ايمانه الى الشك في عقله !

(١) المختارات : ص ٢٢

(٢) ان الغزالي يستفي شبهات شكه من الشكّاك اليونان . وقد ردّ ناسيداموس هذه الشبهات الى عشر ، وهي تعود في جوهرها الى ان الحقيقة نسبية ، تختلف :
١ - حسب احالات المختلفة من نوم ويقظة ، وصحة ومرض ، وصحو وسكر ، وجب وبغض ...

ب - حسب المسافات والامكنة ، تبدو السفينة البعيدة صيرة ثابتة ، حتى اذا قترت بدت كبيرة متحركة ، وتبدو العصا منكسرة في الماء ، مستقيمة خارجة ...
ج - باختلاف العادات والقوانين والآراء ، فالفرس يميزون تزويج الابناء من امهاتهم ، ويميز المصريون زواج الاخوة من اخواتهم ، ويحظر القانون اليوناني كل ذلك .
واختلافات الادبان ومذاهب الفلاسفة مشهورة .

(٣) المختارات : ص ٢٤

الخروج من الشك في العقل :

حاول الغزالي الخروج من شكه في عقله بدليل ، فلم يتيسر له ذلك ، وكيف يستقيم دليل والاوليات غير مسلم بها ؟
ودام الغزالي في شكه شهرين عادت بهما اليه الثقة بالاوليات العقلية ، لا بنظم دليل وترتيب كلام ، بل بنور قذفه الله تعالى في الصدر .
على ان الغزالي ، بعد ان يسهب في وصف هذا النور الدماوي ، ينتهي فجأة بهذه النتيجة : « والمقصود من هذه الحكايات ان يُعمل كمال الجِد في الطلب حتى يُنتهى الى طلب ما لا يُطلب . فان الاوليات ليست مطلوبة ، فانها حاضرة ، والحاضر اذا طُلب فُقد واختفى » . وهذا شبه دليل عقلي خلاصته ان الاوليات هي اوضح شيء في نظر العقل ، فلا تحتاج الى دليل لاثبات صحتها ، بل لا يمكن ايجاد مثل هذا الدليل .

الخروج من الشك في الإيمان :

خرج الغزالي من شكه في عقله ، فبقي ان يخرج من شكه في إيمانه ، وان يستقر على عقيدة ومذهب .
وشرع الغزالي فرأى ان الحق لا يتجاوز احدى فرق اربع : الكلام ، والفلسفة ، والباطنية ، والصوفية . فأخذ يستعرض هذه الفرق ، ويوجز تعاليمها ، وينقدها :

١ - الكلام :

اما الكلام فغاياته حفظ عقيدة اهل السنة ، وحراستها عن تشويش اهل البدعة .

ويرى الغزالي في الكلام نقصين : الاول هو اعتماده على مقدمات

تسأها من التقليد او من إجماع الامة ، او من مجرد القبول من القرآن والاعبار ، وهذا قليل النفع في حق من لا يسلم سوى الضروريات . والثاني هو خوضه في استخراج مناقضات الخصوم ، وتقصيره في البحث عن حقائق الامور ، وهذا لا يبدد ظلمات الحيرة او يشرح اختلافات الخلق . واذا الكلام لا يحوي الحق الشافي .

٢ - الفلسفة : كفر وبدع :

وانتقل الغزالي الى درس الفلسفة « بمجرد المطالعة » ، من غير استعانة باستاذ^(١) ، وفي اوقات مختلفة اثناء تدريسه في بغداد . وأطلع على منتهى علومها « في اقل من سنتين^(٢) » ، ثم واظب على التفكير بها ، بعد فهمها ، « قريباً من سنة^(٣) » ، يعاودها ويردها حتى يقين ما فيها من خداع وتلبيس^(٤) .

انتهى الغزالي من درس الفلاسفة فاذا هم اقسام ثلاثة : دهيون جحدوا الصانع ، وطبيعيون آمنوا بالله انما جحدوا خلود النفس ، والهيون - امثال سقراط وافلاطون وارسطو وابن سينا والفارابي - آمنوا بالله وخلود النفس ، انما كفروا في امور وأبدعوا في اخرى .

لا يجادل الغزالي الدهريين والطبيين ، لانهم زنادقة انكروا الايمان واليوم الآخر ، واصل الايمان هو الايمان بالله واليوم الآخر .

اما الالهيون فبعض عاومهم صحيحة او لا تتصل بالدين ، وبعضها - كالطبيعات والالهيات - اتت بكفر وبدع . والالهيون كفروا في ثلاث

(١) المختارات : ص ٢٧

(٢) واذا استغرق بمشبه الفلسفة قريباً من ثلاث سنوات ، ولعله في السنتين الاوليين وضع كتاب « مقاصد الفلاسفة » ، ولعله في السنة الثالثة وضع كتاب « تحافت الفلاسفة » . وقد جاء في احدى المخطوطات ان كتاب التفات قد تم في

اول سنة ٥٤٨ هـ = ١٠٩٥

مسائل : قالوا بتقديم العالم ، وانكروا حشر الاجسام ، ونفوا علم الله بالجزئيات . وقد وضع الفزالي كتاب « التهافت » لابطال مذهبهم في ما اتوا من كفر ومن بدع .

٣ — الباطنية :

لم تفِ الفلسفة بفرض الفزالي ، ولم ينكشف له عن طريق العقل كل معضل ، فانتمت الى الباطنية .

والباطنية هذه رأت ان الاراء ابداً متضاربة ، والعقول متنازعة ، فحكمت ببطلان العقل ، وقالت بضرورة امام معصوم يبت في الخلاف ، ويفضل في النزاع ، كي لا تفسد العقيدة ، ويلتبس الحق على الناس .

وأئمة الباطنية المعصومون سبعة اولهم علي ، وسابعهم اسماعيل (٧٦٢م) ابن جعفر الصادق . واسماعيل هذا حي لا يموت ، وغائب لا يرى ، قد بث في الناس دعاة يهدون ويرشدون . وان اختلف الدعاة في امر ، او اغلق عليهم مشكل ، عادوا الى الامام واسترشدوه .

ورأى الفزالي عجز العقل ، كما رأوا ، وضرورة الامام المعصوم ، انما لم يسلم بامام سوى النبي . اجل ان النبي ميت ، ولكن امام الباطنية غائب يستحيل الوصول اليه عند الحاجة . ثم ما علم هذا الامام ؟ واي خلاف ازال ؟ وعلي رأس الأئمة هل ازال الخلاف ام زاده وقواه ؟ وهل يستطيع امام ما عجز الانبياء انفسهم عنه ؟

٤ — الصوفية :

واتى دور الصوفية .

طالع الفزالي « قوت القلوب » لابي طالب المكي (٣٨٨هـ = ٩٩٨) ، وكتب الحارث المحاسبي (٤٣٣هـ = ٨٥٧) ، وما بقي من الجنيـد

(٢٩٧÷=٩٠٩) والشبلي (٥٣٣٤÷=٩٤٥)، والبسطامي (٥٢٦٤÷=٨٧٧)، وغيرهم من المشايخ، فإذا اخص خواص الصوفية «ما لا يمكن الوصول اليه بالتعلم، بل بالذوق والحال وتبدل الصفات^(١)». وإذاً عليه ان يحيا الحياة الصوفية، ويسلك الطريقة، ان يترك التدريس في بغداد، وما يجده من مال وجاه، وان يغادر جوه العائلي الدافئ، وما يغمره من حب الزوج والبنين، ويذهب زاهداً متأملاً سائحاً، كي يختبر الحالة الصوفية، ويبيدي حكماً صائباً فيها.

وهنا يحدثنا الغزالي عن نزاع داخلي عنيف، عن تردد بين تجاذب شهوات الدنيا ودواعي الآخرة دام قريباً من ستة اشهر اولها رجب سنة ٥٤٨٨ = ١٠٩٥. ويخبرنا ان هذا التردد افضى به الى مرض بطلت معه قوة الهضم، وضعفت القوى، وعقل اللسان عن التدريس، وقطع الاطباء طعمهم من العلاج.

وانتهى هذا التردد بان سهل الله على قلبه الزهد، سهل عليه الاعراض عن الجاه والمال والاولاد، فتك كل شيء، وغادر بغداد في ذي القعدة سنة ٥٤٨٨ = ١٠٩٥.

غادر الغزالي بغداد رغم الحاح الولاة بالبقاء، ولوم ائمة الدين له. وقد تظاهر بالذهاب الى مكة، وهو ينوي السفر الى الشام، حذراً من ان يطلع الخليفة وجملة الاصحاب على غزوه في المقام بالشام. سافر الغزالي الى الشام، حيث اقام سنتين، ثم قصد اورشليم والحجاز، معتكفاً على العزلة، ومجاهدة النفس، وتصفية القلب.

لسنا نعلم بالضبط كم اقام الغزالي في اورشليم والحجاز، انما نعلم ان حينئذ جد فيه الى الامل والاطفال، وان هذا الحنين قد اشتد وطني، وإذا بالغزالي يعود الى وطنه بعد ان كان عزمه الا يعود ابداً.

على ان العودة لم تصرفه عن الحياة الصوفية ، وبعد عشر سنين من تركه التدريس في بغداد ، وصل الى هذا الرأي في الصوفية : الصوفية هم السالكون لطريق الله خاصة ، سيرتهم احسن السير ، واخلاقهم ازكى الاخلاق ، لان جميع حركاتهم وسكناتهم « مقتبسة من نور مشكاة النبوة ، وليس وراء نور النبوة ، على وجه الارض ، نور يستضاء به ^(١) » .

•

وهكذا انتهى الغزالي من بحثه للفرق ونقدها ، واستقر رأيه على ان الحق في الصوفية ، فاعتنقها مذهباً له .

٢ - نقد رواية المنقذ

على ان رواية الغزالي في المنقذ ، رواية شكوكه وبحثه وانتهائه الى التصوف ، مملأً بالمتناقضات ، مفقرة الى نقد وتصحيح . واليك اهم ما نأخذ على هذه الرواية :

١ - خروج الغزالي من شكه في عقله غير منطقي :

ان عقلاً شك في قدرته لا يسهه الاطثنان الى نور ظهر له او دليل اقنعه ، دون ان يعث بالمنطق . والحال ان الغزالي بعقله رأى النور الذي قذفه الله في صدره ، وبعقله رأى ان الاوليات واضحة بذاتها ، لا يُطلب عليها برهان !

٢ - مصدر الغزالي الحق على اربع فرق امر غريب :

حين يشك انسان في ايمانه ، وينوي البحث عن الايمان الحق ، عليه ان يستعرض اهم اديان عصره ، ومذاهب بيئته ، فلماذا لم يقيم الغزالي بهذا البحث الشامل ، وكيف امكنه ان يفترض - دون اي بحث

سابق - ان الحق لا يعدو احدى اربع فرق: الكلام والفلسفة والباطنية والصوفية ؟ !

٣ - نقد الغزالي للفرق نقد مسلم مؤمن لا نقد من يبحث عن ابعاده ضائع:

ان الغزالي اقبل على نقد الفرق ، بعد ان اكّد لنا خلعه كل تقليد، وكل ايمان ، واكّد اتخاذه اوليات العقل اساساً وحيداً للبحث .

وتقيد الغزالي بمنطق مقدماته حين نقد الكلام ، فطاب عليه استناده الى غير الضروريات العقلية ، واهتمامه بالرد على الخصوم اكثر من اهتمامه بالبحث عن الحق .

على ان الغزالي قد خرج عن المنطق كل الخروج حين اقبل على نقد باقي الفرق ، فنقدتها كرجل مؤمن ، وعاب عليها ما عاب باسم الايمان !
 ألم يسلم بمصحة الرسول حين ردّ على الباطنية ؟ ألم يحكم على الفلاسفة بالزندقة والكفر لانهم انكروا حقائق ايمانية ؟ ألم ير اخلاق الصوفية افضل الاخلاق لانها مقتبسة من نور النبوة ، وليس وراء نور النبوة نور ؟

ان نقد الغزالي للفرق هو نقد مؤمن في مجمله ، فكيف يتفق وموقفه الاساسي من البحث عن صحة الايمان ؟

٣ - فرض

واذا علينا ألا نتخذ رواية المنقذ على انها رواية صحيحة ، والا نستند اليها لمعرفة تطور تفكير الغزالي .

بل لا بد لنا من حلّ متناقضات هذه الرواية ، اذا شئنا الانقذ عند النقد ، وان نرى نوع تفكير الغزالي ، وتطور هذا التفكير . واليك خلاصة ما نرى :

١ - نظرية المذاهب الثلاثة :

يرى الغزالي ان لكل كامل ثلاثة مذاهب :
 احدها هو المذهب الرسمي ، مذهب الآباء ، والبيئة ، الذي يتعصب له
 الانسان ويباهي به .
 والثاني مذهب يستعمل في الارشاد ، ويتغير بتغير المسترشد ، مراعيًا
 فهمه وتفكيره .
 والثالث مذهب يعتقد به الرجل سرًا بينه وبين الله ، لا يطلع عليه
 غير الله ، او من شاركه فيه ^(١) .

٢ - تطبيق النظرية على الغزالي :

واذا كانت هذه نظرية الغزالي الى المذاهب ، نستطيع ان نثبت
 الامور التالية :

١ - كان للغزالي مذهب رسمي ، هو مذهب السنة ، وقد دافع عنه
 في كتبه الكلامية ، فهاجم الباطنية ، وبدع الفلاسفة وكثر . وهذا
 المذهب لم يظهر فيه شكاً ، حتى في اعنف ساعات شكه ، يوم كان
 يدرس في بغداد .

ب - وكان الغزالي يبحث ، في سره ، عن مذهب يعتقد به بين
 ربه . ان مذهبه الرسمي ظل الى زمن مذهبه الباطني ، ولكنه منذ صباه
 بدأ يشك في هذا المذهب ، وبلغت شكوكه ذروتها اثناء تدريسه في
 بغداد . هذا الشك لم يبح به ، ولم يكتب عنه ، بل كتمه في نفسه ،
 كل الفترة التي كان يقاسي فيها ربه وتردده . اما يوم خرج منه فقد

تحدث عنه في اكثر من نص ، في المنقذ وفي غيره^(١).

ج - واذاً لقد شكّ الغزالي حقاً ، شك في عقله وشك في ايمانه .
على ان هذا الشك ما كان جارفاً ، هادماً ، بل كان تردّداً وريباً .
شك الغزالي في عقله شكاً خفيفاً عارضاً ، لم يدم سوى شهرين ،
وخرج منه لأن شكّ العقل في قدرته لا يقوى طويلاً على الزمن .

وشكّ الغزالي في ايمانه شكاً رقيقاً طورياً ، وعنيفاً آخر ، وطال زمن
هذا الشك ، ولكنه لم يبلغ مرة واحدة الى طرح كل ايمان ، وخلع
كل عقيدة . وقد انتهى هذا الشك بذهب اختياري يؤمن ، على ما
نظن ، بالاسلام ديناً ، وبالتصوف مذهباً ، وبعض نظريات الفلاسفة اراء .
د - وجعل الغزالي من التصوف خير ثمرة للاسلام ، وخير طريق
للمؤمن ، وراقه ان يكتب فيه ويدعو اليه .

وليس كتاب المنقذ ، في نظرنا ، سوى دعوة الى التصوف . واذاً
هو من نوع الكتب التي يواد بها ارشاد الناس الى الحق ، والتي يستعمل
فيه صاحبه ما يقنع المسترشد . ولما كان الغزالي يتجه في ارشاده الى

(١) جاء في جواهر القرآن (ص ٤٤-٤٦) ، في معرض الحديث عن فئة من
الناس لم تفتح لهم طريق الماني الروحانية في القرآن : « تشوشت عليهم الظواهر ،
وانقدحت عندهم اعتراضات عليها ، وتمايل لهم ما يناقضها ، فبطل اصل اعتقادهم في
الدين ، واورشهم ذلك جحوداً باطلاً في الحشر والشر ، والجنة والنار ، والرجوع
الى الله تعالى بعد الموت ، واطهروها في مراثم ، وانحل عنهم لجام التقوى . .
ولسنا نستبعد ذلك ، فلقد تمثرنا في اذيال هذه الضلالات مدة ، لسؤم اقران السوء
وصحبتهم ، حتى ابدنا الله عن هوائنا ، ووقانا من ورطائنا . »

وجاء في ميزان المصل ، بعد حديثه عن كثرة المذاهب : « ولو لم يكن في
مجاري هذه الكلمات الا ما يشككك في اعتقادك الموروث ، لتتدب للطلب ، فناهيك
به نقماً . اذ الشكوك هي الموصلة الى الحق ، فن لم يشك لم ينظر ، ومن لم ينظر لم
يبصر ، ومن لم يبصر بقي في العمى والضلال ، نموذ بالله من ذلك . »

المسلمين المؤمنين ، فقد رأى ان يهدم فيهم سلطان التقليد برواية ما عرض له من شكوك ، وان ينقد الفرق ببراهين مستمدة من ايمانهم . وهذا هو السبب ، على ما نظن ، الذي قطع الصلة بين شك الغزالي وتقدمه ، وجعل من المنقذ سلسلة متناقضات . لقد كانت غايته استدراج قارئه المسلم الى تصوفه ، لا عرض تطوره الفكري عرضاً واقعياً اميناً .

هـ - على ان الغزالي ، ان يباح بتصوفه ، ويدعُ اليه ، فلائنه استطاع ان يلائم بينه وبين مذهبه الرسمي . ولكن أما كان يرى ، في مذهبه الرسمي ، بعض ما يرى الفلاسفة ، ويخالف مذهب السنة الرسمي ؟ هذا ما سنبحثه في غير هذا المكان ، ان يسر الله .

مصادر الدراسة

ان ما استندا اليه ، في درسنا الغزالي ، من مصادر عربية واعجبية للأنحة نطول .
لهذا آثرنا اثبات ام تآليف الغزالي المطبوعة ، ملحقاً بالمأخذ بموضوعها الاساسي . وانا
قسم هذه التآليف اقساماً اربعة :

١ - في الفقه

- ١ - المستصر في علم الاصول : كتاب في اصول الفقه ، وضعه الغزالي
بعد عودته الى التدريس في نيسابور . وهذه الاصول هي : كتاب الله ،
والسنة ، واجماع المسلمين .
- ٢ - الوجيز في مذهب الامام الشافعي .

ب - في الكلام

- نثبت تحت هذا العنوان ما ألفه الغزالي عرضاً لمقيدة السنة ، او
دفاعاً عنها ضد الباطنية والفلاسفة ، لانا نعد كل ذلك - كما يعده الغزالي
نفسه - متصلاً بعلم الكلام :
- ١ - الاقتصاد في الاعتقاد : المطبعة الادبية ، مصر : كتب قبل احيا .
علوم الدين ، وهو بحث في ذات الله ، وصفاته ، وافعاله ، ورسله ، على
طريقة المذهب الاشعري اجمالاً .
- ٢ - إجماع العوام عن علم الكلام : ردّ على الحشوية ، على اعتقادها في

الله ما يتقدس عنه من الصورة واليد ، والتقدم ، والجلوس على العرش ، وما يجري مجراه .

٣- فصل التفرقة بين الاسلام والزندقة : الكفر تكذيب الرسول .
وان لتأويل القرآن قوانين ، يجب التقيد بها ، للسلامة من الكفر .

٤- الفسطاس المستقيم : احد كتب الغزالي الكثيرة في الرد على الباطنية . ويرى الغزالي ان معرفة المنطق كافية لتمييز الحق عن الباطل ، فلاستغناء عن الامام المعصوم . والكتاب في جوهره عرض لقياسات منطقية .

٥- مفاصل الفلاسفة : كتاب ألفه الغزالي اثناء تدريسه في بغداد ، وقد عرض فيه فلسفة الفارابي وابن سينا ، تمهيداً للرد عليها في كتاب التهافت : « ان الوقوف على فساد المذاهب ، قبل الاحاطة بمداركها ، محال ، بل هو رمي في العمالة والضلال . فرأيت ان اقدم على بيان تهافتهم كلاماً وجيزاً ، مشتملاً على حكاية مقاصدهم من علومهم المنطقية ، والطبيعية ، والالهية ، من غير تمييز بين الحق منها والباطل . »

٦- تحافت الفلاسفة : المطبعة الكاثوليكية ، بيروت : هو اعنف حملة شنتها متكلم على الفلاسفة . وقد حاول الغزالي اظهار ما في فلسفة الفارابي وابن سينا من كفر ومن بدع ، وما في نظرياتها من تناقض ، وفي ادلتها من وهن . وقد دار رده حول عشرين مسألة ، تناول فيها قدم العالم ، وطبيعة الله ، وروحانية النفس

ونعد هذا الكتاب تأليفاً كلامياً ، لا تأليفاً فلسفياً ، او قل نوعاً من الجدل المزمع بين الدين والفلسفة . ذاك ان الغزالي لا يهدم فلسفة معاومة - فلسفة الفارابي وابن سينا - ليني فلسفة اخرى خاصة ، وانما

يهدم الفلسفة جملة ، ويحط من قدرة العقل ، ليرفع من قدر الوحي ، ويعلي من شأن النبوة. وان الغزالي بعد حريص على الهدم واطهار التناقض ، اكثر مما هو حريص على اظهار الحق او الاقتناع بالحجة .

وان ما اتى به الغزالي ، اثناء جدله ، من براهين عقلية ، ونظريات فلسفية طريفة ، لامر اقتضاه الجدل ، وما نظن الغزالي - كما يبيح هو نفسه - معتقداً كل ما يقول .

٧- مبيد العالم : كتاب في المنطق ، اراد من وضعه تأليفاً في هذا الموضوع ، واطلاع القارئ على ما استعمله من اصطلاحات منطقية في كتاب التهافت .

ج - في التصوف :

١ - احياء علوم الدين : المطبعة العامرة ، مصر ، ١٣٢٦ هـ : غرة كتب الغزالي ، شرع في تأليفه اثناء سياحاته الصوفية ، ولعله لم ينجزه في صيغته النهائية الا في اواخر عمره .

قال الغزالي ممهداً لهذا الكتاب : « رأيت الاشتغال بتحرير هذا الكتاب ... احياء لعلوم الدين ، وكشفاً عن مناهج الائمة المتقدمين ، ... وقد استسته على اربعة ارباع ، وهي ربع العبادات ، وربع العادات ، وربع المهلكات ، وربع المنجيات ... »

ويشتمل ربع العبادات على عشرة كتب : كتاب العلم ، وكتاب قواعد العقائد ، وكتاب اسرار الطهارة ، وكتاب اسرار الصلاة ، وكتاب اسرار الزكاة ، وكتاب اسرار الصيام ، وكتاب اسرار الحج ، وكتاب آداب تلاوة القرآن ، وكتاب الاذكار والدعوات ، وكتاب ترتيب الاوراد في الاوقات .

واما ربيع العادات فيشتمل على عشرة كتب : كتاب آداب الاكل ، وكتاب آداب النكاح ، وكتاب احكام الكسب ، وكتاب الحلال والحرام ، وكتاب آداب الصحبة والمعاشرة مع اصناف الخلق ، وكتاب الغزلة ، وكتاب آداب السفر ، وكتاب السماع والوجد ، وكتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وكتاب آداب المعيشة واخلاق النبوة .

واما ربيع المهلكات فيشتمل على عشرة كتب : كتاب شرح عجائب القلب ، وكتاب رياضة النفس ، وكتاب آفات الشهوتين ، شهوة البطن وشهوة الفرج ، وكتاب آفات اللسان ، وكتاب آفات الغضب والحقد والحسد ، وكتاب ذم الدنيا ، وكتاب ذم المال والبخل ، وكتاب ذم الجاه والرياء ، وكتاب ذم الكبر والعجب ، وكتاب ذم الغرور .

واما ربيع المنجيات فيشتمل على عشرة كتب : كتاب التوبة ، وكتاب الصبر والشكر ، وكتاب الخوف والرجاء ، وكتاب الفقر والزهد ، وكتاب التوحيد والتوكل ، وكتاب المحبة والشوق والانس والرضى ، وكتاب النية والصدق والاخلاص ، وكتاب المراقبة والمحاسبة ، وكتاب التفكير ، وكتاب ذكر الموت .

وكأن هذا الكتاب دائرة معارف لما علم الاسلام في العقائد والاخلاق ، وانه لاعمق كلمة فاهت بها خلوات الغزالي .

٢ - كتاب الاربعين في اصول الدين : كتب بعد كتاب الاحياء ، وهو مثله اربعة ارباع ، وكأنه مختصر له .

٣ - كيمياء السعادة : بهذه الكيمياء يتحول القلب من الرذيلة الى الفضيلة ، على نحو ما جاء في كتاب «عجائب القلب» من ربيع المهلكات .

٤ - الرسالة الدنية : العلوم اما انسانية كالعلوم الشرعية والفلسفة ،

واما ربانية او لدنية ، وهي ما تنال بالالهام الصوفي . والعلم اللدني يغنيك عن العلم الانساني .

٥ - رسالة الطير : رسالة رمزية صوفية : اجتمعت انواع الطيور ، واختارت العنقا . لها ملكاً . ولما كانت العنقا تسكن الغرب ، جدت الطيور في طابها ، حتى اذا مات اكثرها في الطريق ، وبلغ الباقي الغاية ، علموا انهم انما بارادة الملك قد اتوا اليه : « انتم بانفسكم جنتم ، ام نحن دعوناكم ؟ انتم اشتقمتم ام نحن شوقناكم ؟ نحن اقلقناكم فحملناكم في البر والبحر . »

٦ - اجا الولد : رسالة يبحث فيها الغزالي تلميذاً انهى علومه على ان يقرون العلم بالعمل . كتبها بعد احيااء علوم الدين

٧ - ميزان العمل : مطبعة كردستان : قال الغزالي في مقدمته : « نبين ان الفتور عن طلب السعادة حمقة ، ثم نبين ان لا طريق الى السعادة الا بالعمل والعلم ، ثم نبين العلم وطريق تحصيله ، ثم نبين العمل المسعد وطريقه . »

٨ - الدرة الفاخرة : وصف لما يحدث الانسان بعد الموت .

٩ - حواهر القرآن : مطبعة كردستان ، مصر : فيه تقسيم للعلوم الدينية .

د - في ترجمه مبار

المنذ من الضلال : مطبعة الترقى بدمشق ، ١٩٣٩ : يطلعنا الغزالي ، في هذا الكتاب ، على شكه ، وبحثه عن الحقيقة في علم الكلام ، والفلسفة ، والباطنية ، والصوفية ، وعلى ما جرى له خلال ذلك من حالات عقلية ونفسية ، وحدث خارجية مهمة .

مختارات

لقد اهللنا ، في مختاراتنا من الغزالي ، كتب تهافت الفلاسفة ، كما اهللناه - او
كدنا - في دراستنا ، آملين العوده اليه في دراسة مستقلة .
وقد حاولنا اختيار نصوص بارزة ، تروي قصة حياة ، او تعبر عن رأي .
وقد رأينا ان نلائم بين الدراسة والمختارات ، فشرنا ، في هذا الجزء ، النصوص
التالية :

١ - من المنقذ من الضلال : اهم نصوص الرسالة ، موجزين م اهللنا منها .

٢ - من ميزان العمل : معنى المذهب - اعمل وان غير مؤمن !

٣ - من كتاب الاحياء : نصاً في علم الكلام .

رسالة

المنقذ من الضلال

غاية الرسالة

سألتني ، أيها الاخ ، أن أثبت إليك غاية العلوم وأسرارها ، وغائلة المذاهب وأغوارها ، وأحكي لك ما قاسيته في استخلاص الحق من بين اضطراب الفرق ، مع تباين المسالك والطرق ، وما استجرت عليه من الارتفاع عن حضيض التقليد إلى يفاع الاستبصار ، وما استفدته أولاً من علم الكلام ، وما اجتويته ثانياً من طرق أهل التعليم القاصرين ، لدرك الحق ، على تقليد الامام ، وما ازدريته ثالثاً من طرق الفيلسوف ، وما ارتضيته آخراً من طريقة التصوف ، وما انجلي لي ، في تضايف تفتيشي عن أقاويل الخلق ، من لباب الحق ، وما صرفني عن نشر العلم ببغداد ، مع كثرة الطلبة ، وما دعاني الى ماودتي بنيسابور ، بعد طول المدة ، فابتدرت لاجابتك الى مطلبك ، بعد الوقوف على صدق رغبتك ...

السك في الإجماع

اعلموا - أحسن الله تعالى ارشادكم ، وألان للحق قيادكم - ان اختلاف الخلق في الاديان والملل ، ثم اختلاف الائمة في المذاهب ، على كثرة الفرق وتباين الطرق ، بجر عميق غرق فيه الاكثرون ، وما نجا منه الا الاقلون . وكل فريق يزعم انه الناجي ...

ولم ازل في عنفوان شبابي ، منذ راهقت البلوغ ، قبل بلوغ العشرين ، إلى الآن ، وقد أناف السن على الحسين ، اقتحم لجة هذا البحر العميق ، وأخوض غمرته خوض الجسور ، لا خوض الجبان الحذور ، واتوغل في كل مظلمة ، وأنهجم على كل مشكلة ، وأتقحم كل ورطة ، واتفحص

عن عقيدة كل فرقة ، واستكشف اسرار مذهب كل طائفة ...
وقد كان التعطش الى درك حقائق الامور دأبي وديديني من اول
امري وريعيان عمري ، غريزة وفطرة من الله وضعتا في جبتي ، لا
باختياري وحياتي ، حتى انحلت عني رابطة التقليد ، وانكسرت علي
العقائد الموروثة ، على قرب عهد بسن الصبا ، اذ رايت صبيان النصارى
لا يكون لهم نشوء الا على التنصر ، وصبيان اليهود لا نشوء لهم الا
على اليهود ، وصبيان المسلمين لا نشوء لهم الا على الاسلام . وسمعت
الحديث المروي عن رسول الله ، صلى عليه وسلم ، حيث قال : « كُلُّ
مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجَّسَانِهِ » ،
فتحرك باطني إلى حقيقة الفطرة الاصلية ، وحقيقة العقائد العارضة بتقليد
الوالدين والاستاذين ، والتبميز بين هذه التقليدات ، واوائلها تلقينات ،
وفي تميز الحق منها عن الباطل اختلافات .

ما اليقين ؟

فقلت في نفسي : أولاً ، إنما مطلوبي العلم بحقائق الامور ، فلا بد
من طلب حقيقة العلم ما هي : فظهر لي أن العلم اليقيني هو الذي
ينكشف فيه المعلوم انكشافاً لا يبقى معه ريب ، ولا يقارنه إمكان
الغلط والوهم ، ولا يتسع القلب لتقدير ذلك . بل الامان من الخطأ ينبغي
ان يكون مقارناً لليقين مقارنة لو تحدى باظهار بطلانه ، مثلاً ، من
يقلب الحجر ذهباً ، والعصا ثعباناً ، لم يورث ذلك شكاً وإنكاراً .
فاني اذا علمت ان العشرة اكثر من الثلاثة ، فلو قال لي قائل : لا ،
بل الثلاثة اكثر ، بدليل أي قلب هذه العصا ثعباناً ، وقلبها ، وشاهدت
ذلك منه ، لم أشك بسببه في معرفتي ، ولم يحصل لي منه إلا التعجب
من كيفية قدرته عليه . فأما الشك فيما علمته ، فلا .

ثم علمت ان كل ما لا اعلمه على هذا الوجه ، ولا أتيقنه هذا النوع من اليقين ، فهو علم لا ثقة به ، ولا أمان معه . وكل علم لا أمان معه فليس بعلم يقيني .

الشك في الحس والفضل

ثم فنتشت عن علمي ، فوجدت نفسي عاصلاً من علم موصوف بهذه الصفة ، إلا في الحسيات والضروريات . فقلت : الآن بعد حصول اليأس ، لا مطمع في اقتباس المشكلات الا من الجليات ، وهي الحسيات والضروريات . فلا بد من إحكامها أولاً لآتيقن أن ثقتي بالمحسوسات ، وأما من الغلط في الضروريات . . . هو أمان محقق لا غدر فيه ولا غائلة له . فأقبلت بجذر بليغ أتأمل في المحسوسات والضروريات ، وانظر هل يمكنني ان اشكك نفسي فيها . فانتهي بي طول التشكيك الى ان لم تسمح نفسي بتسليم الامان في المحسوسات ايضاً ، واخذ يتسع الشك فيها ويقول : من اين الثقة بالمحسوسات ، وأقواها حاسة البصر ، وهي تنظر الى الظل فتراه واقفاً غير متحرك ، وتحكم بنفي الحركة ، ثم بالتجربة والملاحظة ، بعد ساعة ، تعرف انه متحرك ، وانه لم يتحرك دفعة بفتة ، بل على التدريج ذرة ذرة ، حتى لم تكن له حالة وقوف ؟ وتنظر الى الكوكب فتراه صغيراً ، في مقدار دينار ، ثم الادلة الهندسية تدل على انه اكبر من الارض في المقدار ؟ هذا وامثاله من المحسوسات يحكم فيها حاكم الحس باحكامه ، ويكذبه حاكم العقل ويجوّنه تكذيباً لا سبيل الى مدافعته . فقلت : قد بطلت الثقة بالمحسوسات ايضاً . فلعله لا ثقة إلا بالعقلية التي هي من الاوليات ، كقولنا : العشرة اكثر من الثلاثة ، والنفي والاثبات لا يجتمعان في الشيء الواحد ، والشيء الواحد لا يكون حادثاً قديماً ، موجوداً معدوماً ، واجباً محالاً . فقلت

المحسوسات : بمَ تأمن ان تكون ثقتك بالعقلية كثفتك بالمحسوسات ، وقد كنتَ واثقاً بي ، فجاء . حاكم العقل فكذبني ، ولولا حاكم العقل لكنت تستمر على تصديقي ؟ فلعل وراء ادراك العقل حاكماً آخر ، اذا تجلّى ، كذب العقل في حكمه ، كما تجلّى حاكم العقل فكذب الحس في حكمه . وعدم تحي ذلك الادراك لا يدل على استحالة . فتوقفت النفس في جواب ذلك قليلاً ، وايدت إشكالها بالنام ، وقالت : أما تراك تعتقد في النوم اموراً ، وتتخيل احوالاً ، وتعتقد لها ثباتاً واستقراراً ، ولا تشك في تلك الحالة فيها ، ثم تستيقظ فتعلم انه لم يكن لجميع متخيلاتك ومعتقداتك اصل وطائل ؟ فبِمَ تأمن ان يكون جميع ما تعتقده في يقظتك ، بحس او عقل ، هو حق بالاضافة الى حاتك التي انت فيها ، لكن يمكن ان تطرأ عليك حالة تكون نسبتها الى يقظتك ، كنسبة يقظتك الى منامك ، وتكون يقظتك نوماً بالاضافة اليها ؟ افاذا وردت تلك الحالة ، تيقنت ان جميع ما توهمت بعقلك خيالات لا حاصل لها . ولعل تلك الحالة ما يدعيه الصوفية انها حالتهم ، اذ يزعمون انهم يشاهدون في احوالهم ، التي لهم ، اذ غاصوا في انفسهم وغابوا عن حواسهم ، احوالاً لا توافق هذه المعقولات . ولعل تلك الحالة هي الموت ، اذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا» . فلعل الحياة الدنيا نوم بالاضافة الى الآخرة ، فاذا مات ، ظهرت له الاشياء على خلاف ما يشاهده الآن . . .

فلما خطرت لي هذه الحواطر ، وانقدحت في النفس ، حاولت لذلك علاجاً ، فلم يتيسر ، اذ لم يكن دفعه الا بالدليل ، ولم يمكن نصب دليل الا من تركيب العلوم الاولى ، فاذا لم تكن مسلمة لم يمكن ترتيب الدليل . فاعضل هذا الداء ، ودام قريباً من شهرين ، أنا فيها على مذهب السفطة بحكم الحال ، لا بحكم النطق والمقال ، حتى

شفى الله تعالى من ذلك المرض ، وعادت النفس الى الصحة والاعتدال ، ورجعت الضروريات العقلية مقبولة ، موثوقاً بها على أمن ويقين . ولم يكن ذاك بنظم دليل ، وترتيب كلام ، بل بنور قذفه الله تعالى في الصدر . وذلك النور هو مفتاح اكثر المعارف . فمن ظن ان الكشف موقوف على الادلة المحررة ، فقد ضيق رحمة الله تعالى الواسعة . ولما سئل رسول الله عليه السلام عن « الشرح » ومعناه ، في قوله تعالى : « فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام . » فقال : « هو نور يقذفه الله تعالى في القلب . » فقيل : « وما علامته ؟ » فقال : « التجافي عن دار الغرور ، والاناة الى دار الخلود . » وهو الذي قال عليه السلام فيه : « ان الله تعالى خلق الخلق في ظلمة ، ثم رش عليهم من نوره . » فمن ذلك النور ينبغي ان يطلب الكشف . وذلك النور ينبجس من الجود الالهي ، في بعض الاحايين ، ويجب التردد له ، كما قال عليه السلام : « ان لربكم في ايام دهركم نفحات ، ألا فتعرضوا لها ا » .

والمقصود من هذه الحكايات ان يُعمل كمال الجد في الطلب ، حتى ينتهي الى طلب ما لا يطلب . فان الاوليات لبست مطلوبة ، فانها حاضرة . والحاضر اذا طلب فقد واختفى . . .

اصناف الطالبين

ولما شفاني الله تعالى من هذا المرض بفضله وسعة جوده ، انحصرت اصناف الطالبين عندي في أربع فرق :

- ١ - المتكلمون : وهم يدعون أنهم أهل الرأي والنظر .
- ٢ - الباطنية : وهم يزعمون أنهم أصحاب التعليم ، والمخصوصون بالاعتباس من الإمام المعصوم .
- ٣ - الفلاسفة : وهم يزعمون أنهم أهل المنطق والبرهان .

٢ - الصوفية : وهم يدعون أنهم خواصُّ الحضرة وأهل المشاهدة والمكاشفة .

فقلت في نفسي : الحق لا يعدو هذه الأصناف الأربعة ، فهؤلاء هم السالكون سُبُلَ طلب الحق ، فإن شذَّ الحق عنهم ، فلا يبقى في ذرك الحق مطمع ، إذ لا مطمع في الرجوع إلى التقليد بعد مفارقتها ، إذ من شرط المقلِّد أن لا يعلم أنه مقلِّد ، فإذا علم ذلك انكسرت زجاجة تقليده ، وهو شغب لا يُرأى ، وشعث لا يُلم بالتلفيق والتأليف ، إلا أن يذاب بالنار ، ويستأنف له صنعة أخرى مستجدّة فابتدرت لسلوك هذه الطرز ، واستقصاء ما عند هذه الفرق ، مبتدئاً بعلم الكلام ، ومُتَّبِعاً بطريق الفلسفة ، ومثلثاً بتعليم الباطنية ، ومرتباً بطريق الصوفية :

١ - علم الكلام : مقصوده ومآله

ثم إني ابتدأت بعلم الكلام ، فصَلَّته وعقلته ، وطالعت كتب المحققين منهم ، وصنفت فيه ما أردت أن أصنف ، فصادفته علماً وافياً بمقصوده ، غير وافٍ بمقصودي . وإنما مقصوده حفظ عقيدة أهل السنة ، وحراستها عن تشويش أهل البدعة . فقد ألقى الله تعالى إلى عباده ، على لسان رسوله ، عقيدةً هي الحق ، على ما فيه صلاح دينهم ودينهاهم ، كما نطق بمرفته القرآن والأخبار . ثم ألقى الشيطان في وساوس المبتدعة اموراً مخالفة للسنة ، فلهجوا بها وكادوا يشوشون عقيدة الحق على أهلها . فأنشأ الله تعالى طائفة المتكلمين ، وحرك دواعيهم لنصرة السنة . . . ولكنهم اعتمدوا في ذلك على مقدمات تسلموها من خصومهم ، واضطَّروهم إلى تسليحها : إما التقليد ، أو إجماع الأمة ، أو محرِّد القبول من القرآن والأخبار . وكان أكثر خوضهم في استخراج مناقضات الخصوم ، ومؤاخذتهم

بلوازم مسلماتهم. وهذا قليل النفع في حق من لا يُسلم سوى الضروريات شيئاً اصلاً . فلم يكن الكلام في حقي كافياً ، ولا لدائي الذي كنت اشكوه شافياً ...

٢ - الفلسفة

ثم إني ابتدأت ، بعد الفراغ من علم الكلام ، بعلم الفلسفة . وعلمت يقيناً انه لا يقف على فساد نوع من العلوم من لا يقف على منتهى ذلك العلم ، حتى يساري اعلمهم في اصل ذلك العلم ، ثم يزيد عليه ويجاوز درجته ، فيطلع على ما لم يطلع عليه صاحب العلم من غور وغائلة ... فشمرت عن ساق الجد ، في تحصيل ذلك العلم من الكتب ، بمجرد المطالعة من غير استعانة بأستاذ ، وأقبلت على ذلك في اوقات فراغي من التصنيف والتدريس في العلوم الشرعية ، وأنا ممنو بالتدريس والإفادة لثلاثة نفس من الطلبة ببغداد . فأطلعني الله سبحانه وتعالى ، بمجرد المطالعة في هذه الأوقات المختلصة ، على منتهى علومهم في اقل من سنتين . ثم لم أزل اوظف على التفكير فيه بعد فهمه قريباً من سنة ، أعاوده واردهه وأتفقد غوائله وأغواره ، حتى أطلعت على ما فيه من خداع وتلبيس ، وتحقيق وتحليل ، اطلاعاً لم اشك فيه .

فاسمع الآن حكايته وحكاية حاصل علومهم ، فإني رأيتهم اصنافاً ، ورأيت علومهم اقساماً ، وهم على كثرة اصنافهم يازمهم وصمة الكفر والإلحاد ، وإن كان بين القدماء منهم والاقدمين ، وبين الأواخر منهم والأوائل ، تفاوت عظيم في البعد عن الحق والقرب منه .

ثم يقسم الغزالي الفلاسفة ثلاثة اقسام : دهريين جحدوا الله ، وطبعيين آمنوا بالله انما انكروا خلود النفس واليوم الآخر ، والهيين - كسقراط وافلاطون وارسطو عند اليونان ، وكابن سينا والفارابي من متفلسفة الاسلام - قد آمنوا بالله والاخرة ، انما كفروا بقائده واتوا ببدع .

الدهريون والشيعة زنادقة ، لا يرى الغزالي الى جدالهم حاجة . اما الآليون
ففلسفتهم اقسام ستة : رياضية ، ومنطقية ، وسياسية ، وخلفية ، وطبيعية ، والهيية .
الرياضيات والمنطق والسياسة والاخلاق علوم صحيحة . الطبيعيات خالفت الدين في
مسائل معينة .

اما الارباب

اما الالهيات فيها اكثر اغاليطهم ، فما قدروا على . الوفاء بالبراهين
على ما شرطوه في المنطق ، ولذلك كثر الاختلاف بينهم فيها . ولقد
قرب مذهب ارسطاطاليس فيها من مذهب الاسلاميين ، على ما نقله
الفارابي وابن سينا . ولكن مجموع ما علطوا فيه يرجع الى عشرين
اصلاً ، يجب تكفيرهم في ثلاثة منها ، وتبديعهم في سبعة عشر . ولا بطلان
مذهبهم في هذه المسائل العشرين ، صنفنا كتاب التهافت .

اما المسائل الثلاث ، فقد خالفوا فيها كافة المسلمين ، وذلك في قولهم :
١ - ان الاجساد لا تحترق ، وانما المثاب والمعاقب هي الارواح
المجردة ، والمثوبات والعقوبات روحانية ، لا جسمانية . ولقد صدقوا في
اثبات الروحانية ، فانها كائنة ايضاً ، ولكن كذبوا في انكار الجسمانية ،
وكفروا بالشرعية في ما نطقوا فيه .

٢ - ومن ذلك قولهم : ان الله تعالى يعلم الكلليات ، دون
الجزئيات . وهذا ايضاً كفر صريح ، بل الحق انه «لا يعزب عنه مثقال
ذرة في السماوات ولا في الارض .»

٣ - ومن ذلك قولهم بقدم العالم وازليته ، فلم يذهب احد من
المسلمين الى شيء من هذه المسائل

واما وراء ذلك من نفهم الصفات ، وقولهم انه عليم بالذات ، لا
يعلم زائد ، وما يجري مجراه ، فمذهبهم فيها قريب من مذهب المعتزلة ،
ولا يجب تكفير المعتزلة بمثل ذلك .

٣ — مذهب التعليم وغائلته

ثم إنني لما فرغت من عالم الفلسفة وتحصيله وتفهمه وترتيبه ما يزيّف منه ، علمت ان ذلك ايضاً غير وافٍ بكمال الغرض ، وان العقل ليس مستقلاً بالإحاطة بجميع المطالب ، ولا كاشفاً للغطاء عن جميع المضلات . وكان قد نبغت نابغة التعليمية ، وشاع بين الخلق تَحَدُّثُهُمْ بمعرفة معنى الأمور من جهة الإمام المعصوم القاسم بالحق ، عنّي لي ان ابحت عن مقالاتهم ، لأطلع على ما في كتبهم . ثم اتفق ان ورد عليّ أمر جازم من حضرة الخلافّة ، بتصنيف كتاب يكشف عن حقيقة مذهبهم ، فلم يسعني مدافعته ، وصار ذلك مستحشاً من خارج ، ضميّة للباحث الأصلي من الباطن . فابتدأت بطلب كتبهم وجمع مقالاتهم . . .

ودعواهم انه : « لا يصلح كل معلم ، بل لا بُدّ من معلم معصوم . » وظهرت حجّتهم في إظهار الحاجة الى التعليم والمعلم ، وضعف قول المنكرين في مقابلته ، فاغترّ بذلك جماعة وظنوا ان ذلك من قوة مذهبهم وضعف مذهب المخالفين لهم ، ولم يفهموا ان ذلك لضعف ناصر الحق وجهله بطريقه ، بل الصواب الاعتراف بالحاجة الى المعلم ، وانه لا بُدّ وان يكون المعلم معصوماً ، ولكن معلمنا المعصوم هو محمد عليه السلام . فإذا قالوا : « هو مَيّت » فنقول : « فعلكم غائب . » فإذا قالوا : « معلمنا قد عمّ الدعاة وبشّهم في البلاد ، وهو ينتظر مراجعتهم ان اختلفوا او اشكل عليهم مشكل . » فنقول : « ومعلمنا قد علم الدعاة وبشّهم في البلاد وأكمل التعليم اذ قال الله تعالى : « الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي » . وبعد كمال التعليم لا يضر موت المعلم كما لا يضر غيبته .

ثم يطرق الغزالي الى تفاصيل فيرى ان الخلاف بين الناس يرفع بواسطة المنطق ، الذي استخرجه من القرآن في كتابه الفسطاط المستقيم ، كما يرى ان امام الباطنية لم يرفع ذلك الخلاف ، بل كان الخلاف الذي احدثه علي رأس الائمة المصومين سبباً لسفك الدماء وتخريب البلاد .

٤ - الصوفية

ثم اني لما فرغت من هذه العلوم ، اقبلتُ بهيئتي على طريق الصوفية ، وعلمت ان طريقهم انما تتم بعلم وعمل . وكان حاصل علمهم قطع عقبات النفس ، والالتزُّه عن اخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيثة ، حتى يتوصل الى تخلية القلب عن غير الله تعالى ، وتخليته بذكر الله .

وكان العلم أيسر علي من العمل . فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم ، مثل : « فوت القلوب » لأبي طالب المكي » ، وكتب « الحارث المحاسبي » ، والمتفرقات المأثورة عن « الجنيد » و « الشبلي » و « ابي يزيد البسطامي » ، وغير ذلك من كلام مشايخهم ، حتى اطلعت على كنه مقاصدهم العلمية ، وحصلت ما يمكن ان يُحصَل من طريقهم بالتعلم والسماع . فظهر لي ان اخص خواصهم ما لا يمكن الوصول إليه بالتعلم ، بل بالذوق والحال وتبدُّل الصفات ...

وكان قد حصل معي - من العلوم التي مارستها والمسالك التي سلكتها ، في التفتيش عن صنفَي العلوم الشرعية والعقلية - إيمان يقيني بالله تعالى ، وبالنبوة ، وباليوم الآخر . فهذه الأصول الثلاثة من الايمان كانت رسخت في نفسي ، لا بدليل معين محرر ، بل بأسباب وقرائن وفجاريب لا تدخل تحت الحصر تفصيلها .

وكان قد ظهر عندي انه لا مطمع في سعادة الآخرة الا بالتقوى ، وكف النفس عن الهوى . وان رأس ذلك كله قطع علاقة القلب عن الدنيا بالتعاطي عن دار النور ، والانابة الى دار الخلود ، والاقبال بكنهه

الهمة على الله تعالى . وان ذلك لا يتم الا بالاعراض عن الجاه والمال ،
والهرب من الشواغل والعلائق .

ثم لاحظت احوالي ، فاذا انا منغمس في العلائق ، وقد احدثت بي
من الجوانب . ولاحظت اعمالى ، واحسنها التدريس والتعليم ، فاذا انا فيها
مقبل على علوم غير مهمة ، ولا نافعة في طريق الآخرة .

ثم تفكرت في نيتي في التدريس ، فاذا هي غير خالصة لوجه الله
تعالى ، بل باعها ومحركها طلب الجاه ، وانتشار الصيت . فتيقنت اني على
شفا جرف هار ، واني قد اشفيت على النار ، ان لم اشتغل بتلافي الاحوال .
فلم ازل اتفكر فيه مدة ، وانا بعد على مقام الاختيار ، أصمم العزم
على الخروج من بغداد ، ومفارقة تلك الاحوال يوماً ، وأحل العزم يوماً
واقدم فيه رجلاً ، واؤخر عنه اخرى . لا تصدق لي رغبة في طلب
الآخرة بكرة ، الا وتحمل عليها جند الشهوة حمة فتفتقرها عشة . فصارت
شهوات الدنيا تجاذبني بسلاسلها الى المقام ، ومناادي الايمان ينادي :
الرحيل ! الرحيل ! فلم يبق من العمر الا القليل ، وبين يديك السفر
الطويل ، وجميع ما انت فيه من العلم والعمل رياء . وتحليل ! فان لم
تستعد الآن للآخرة ، فمتى تستعد ؟ وان لم تقطع الآن هذه العلائق ،
فمتى تقطع ؟ فعند ذلك تنبعث الداعية ، وينجزم العزم على الهرب والفرار .
ثم يعود الشيطان ، ويقول : « هذه حال عارضة ، اياك ان تطاوعها ،
فانها سريعة الزوال . فان اذعنت لها ، وتركت هذا الجاه المريض ،
والشان المنظوم الحالي عن التكدير والتنغيص ، والامن المسلم الصافي
عن منازعة الخصوم ، ربما التفتت اليه نفسك ، ولا يتيسر لك المعاودة . »^١

(١) ان هذا النزاع النفسي ، الذي هزّ النزالي في اعماقه ، لشبه بما حدث
للقدّيس اغسطينوس ، عندما دعاه الله اليه . واليك مقطعاً من « الاعترافات » يصور
لك تلك المصافة الداخلية :

فلم ازل اتردد بين تجاذب شهوات الدنيا ، ودواعي الآخرة ، قريباً من ستة اشهر ، اولها رجب سنة ثمان وثمانين واربعمئة . وفي هذا الشهر ، جاوز الامر حد الاختيار الى الاضطرار ، اذ أقفل الله على لساني حتى اعتقل عن التدريس ، فكنت اجاهد نفسي ان ادرس يوماً واحداً ، تطييباً لقلوب المختلفة الي ، فكان لا ينطلق لساني بكلمة ، ولا استطيعا البتة ، حتى اورثت هذه العتلة في اللسان حزناً في القلب ، بطلت معه قوة الهضم ، ومراة الطعام والشراب ، فكان لا ينساغ لي ثريد ، ولا تنهضم لقمة . وتمدى الى ضعف القوى ، حتى قطع الاطباء طمعهم من العلاج ، وقالوا : هذا امر نزل بالقلب ، ومنه سرى الى المزاج ، فلا سبيل اليه بالعلاج ، الا بان يتروح السبر عن الهم الملم .

ثم لما احسست بعجزى ، وسقط بالكلية اختياري ، التجأت الى الله تعالى التجاء المضطر الذي لا حيلة له ، فاجابني الذي «يجيب المضطر اذا دعاه»^(١) ، وسهل على قلبي الاعراض عن الجاه والمال والاولاد والاصحاب . واطهرت عزم الخروج الى مكة ، وانا ادبر في نفسي سفر الشام ، حذراً ان يطلع الخليفة وجملة الاصحاب على عزمي في المقام بالشام . فتلطفت بلطائف الحيل في الخروج من بغداد ، على عزم ان لا اعادها ابداً . واستهدفت لآفة اهل العراق كافة ، اذ لم يكن فيهم من يجوز ان يكون الاعراض عما كنت فيه سبباً دينياً ، اذ ظنوا ان ذلك هو المنصب الاعلى في الدين . وكان ذلك مبالغهم من العلم .

« في قلبي القاسي كنت اوبخ نفسي أكثر من العادة ، واتقلب متسرعاً في قيودي لاكمل قطعها . . . كنت مفيداً بتوافه سافلة ، باباطيل نخجلة ، بصديقات الامر اللواني كن كاهن يذبني بثياب الجسد ، ويحسن في اذني : اتر كنا ؟ ولن نسكن معك الى الابد ! وسبحرم عليك كذا وكذا الى الابد ! وما كانت ، الهي ، هذه الاشياء التي يوقظن صورها في ؟ احبها برأفتك من ذكريات عبدك ! يا لها من فظائع نخجلة ! » .

ثم ارتبك الناس في الاستنباطات ، وظن من بعد عن العراق ان ذلك كان لاستشعار من جهة الولاية . واما من قرب من الولاية ، وكان يشاهد الحاحهم في التعلق بي ، والانكباب عليّ ، واعراضهم عنهم ، وعن الالتفات الى قولهم ، فيقولون : هذا امر سموي ، وليس له بسبب الا عين اصابت اهل الاسلام ، وزمرة العلم !

ففارقت بغداد ، وفرقت ما كان معي من المال ، ولم أدخر إلّا قدر الكفاف ، وقوت الاطفال ، ترخصاً بأن مال العراق مُرصد للمصالح ، لكونه وفقاً على المسلمين ، فلم ارَ في العالم مالا يأخذه العالم لعياله اصلح منه .

ثم دخلت الشام ، وأقت به قريباً من سنتين لا شغل لي إلّا العزلة والحلوة ، والرياضة والمجاهدة ، اشتغلاً بتركيب النفس ، وتهذيب الأخلاق ، ونصفية القلب لذكر الله تعالى ، كما كنت حصّاته من علم الصوفية . فكنت اعتكف مدة في مسجد دمشق ، أصد منارة المسجد طول النهار ، وأغلق بابها على نفسي .

ثم رحلت منها الى بيت المقدس ، أدخل كل يوم الصخرة ، وأغلق بابها على نفسي .

ثم تحرّكت في داعية فريضة الحج ، والاستمداد من بركات مكة والمدينة ، وزيارة رسول الله تعالى عليه السلام ، بعد الفراغ من زيارة الحليل صلوات الله عليه ، فسيرت الى الحجاز

ثم جذبتني الهمم ، ودعوات الأطفال الى الوطن ، فعاودته بعد أن كنت أبعد الخلق عن الرجوع اليه . فأثرت العزلة به ايضاً حرصاً على الحلوة ، وتقوية القلب للذكر .

وكانت حوادث الزمان ، ومهات العيال ، وضرورات المعاش ، تغير

في وجه المراد ، وتشوش صفوة الخلوة . وكان لا يصفو لي الحال إلا في اوقات متفرقة . لكنني مع ذلك لا اقطع طمعي منها ، فتدفعني عنها العوائق ، وأعود إليها .

ودمت على ذلك مقدار عشر سنين . وانكشف لي في اثنا هذه الخلوات أمور لا يمكن احصاؤها واستقصاؤها . والقدر الذي اذكره ليُنتفع به : أني علمت بيقيناً ان الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى خاصة ، وان سيرتهم احسن السير ، وطريقهم اصوب الطرق ، واخلاقهم اذكى الاخلاق . بل نُوجع عقل العقلاء ، وحكمة الحكماء ، وعلم الواقفين على اسرار الشرع من العلماء ، لغيروا شيئاً من سيرهم واخلاقهم ، ويبدلوه بما هو خير منه ، لم يجدوا اليه سبيلاً . فان جميع حركاتهم وسكناتهم ، في ظاهرهم وباطنهم ، مقتبسة من نور مشكاة النبوة ، وليس وراء نور النبوة على وجه الارض نور يُستضاء به .

وبالجملة ، فاذا يقول القائلون في طريقة ، طهارتها - وهي اول شروطها - تطهير القلب بالكلية عما سوى الله تعالى ، ومفتاحها الجاري منها مجرى التحريم من الصلاة ، استغراق القلب بالكلية بذكر الله ، وآخرها الفناء بالكلية في الله ؟ وهذا آخرها بالاضافة الى ما يكاد يدخل تحت الاختيار والكسب من أوائلها . وهي على التحقيق أول الطريقة ، وما قبل ذلك كالدلهيز للسالك اليه .

ومن اول الطريقة تتدنى المكاشفات والمجاهدات ، حتى انهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة ، وارواح الانبياء ، ويسمعون منهم اصواتاً ويقتبسون منهم فوائد . ثم يترقى الحال من مشاهدة الصور والامثال ، الى درجات يضيق عنها نطاق النطق ، فلا يحاول معبر ان يعبر عنها إلا اشتمل لفظه على خطأ صريح لا يمكنه الاحتراز عنه .

وعلى الجملة ، ينتهي الامر الى قرب ، يكاد يتخيل منه طائفة

الحلول ، وطائفة الاتحاد ، وطائفة الوصول ، وكل ذلك خطأ. وقد بينّا وجه الخطأ فيه في كتاب « المقصد الأسنى » ، بل الذي لا يستثنى تلك الحالة لا ينبغي ان يزيد على ان يقول :

وكانَ مَا كَانَ مِمَّا لَسْتُ أَذْكُرُهُ فَظَنُّ خَيْرًا وَلَا تَسْأَلُ عَنْ أَخْبَرِهَا^(١)

ويتطرق النزالي الى البحث في النبوة ، فاذا هي معرفة تجوز طور العقل ، جا عرف الطب والنجوم ، وها تداوى القلوب ، النوم لها افوذج والتصوف طريق . اما فنور بعض الخلق - كالفلاسفة وغلاة المتصوفة وغيرهم - في الايمان بالنبوة فيعود الى مزاعم لبس ايسر من افصاحها .

رجوع الى نثر العلم

ثم اني لما واضطت على العزلة والخلة قريباً من عشر سنين ، وبان لي في اثناء ذلك على الضرورة ، من أسباب لا أحصياها ، مرة بالذوق ، ومرة بالعلم البرهاني ، ومرة بالقبول الايماني : أن الإنسان خلق من بدن وقلب ، وأعني بالقلب حقيقة روحه التي هي محل معرفة الله ، دون اللحم والدم ، الذي يشارك فيه الميت والبهيمة . وان البدن له صحة بها سعادته ، ومرض فيه هلاكه . وان القلب كذلك له صحة وسلامة ، ولا ينجو « إلا من اتى الله بقلب سليم » ، وله مرض فيه هلاكه الابدي الاخروي ، كما قال تعالى : « في قلوبهم مرض » . وأن الجهل بالله سم مهلك ، وان معصية الله ، بتابعة الهوى ، داؤه الممرض . وان معرفة الله تعالى تزيده المحيي ، وطاعته بخالفه الهوى دواؤه الشافي ، وانسه لا سبيل الى معالجته ، بازالة مرضه وكسب صحته ، الا بادوية ، كما لا سبيل الى معالجة البدن إلا بذلك . وكما ان ادوية البدن تؤثر في كسب الصحة بخاصية فيها لا يدركها العقلاء ببضاعة العقل ، بل يجب فيها

(١) هذا البيت لابن المعتز .

تقليد الاطباء الذين اخذوها من الانبياء ، الذين اطلعوا بخاصية النبوة على خواص الاشياء ، فكذلك بان لي ، على الضرورة ، ان ادوية العبادات بمجودوها ، ومقاديرها المحدودة المقدرة من جهة الانبياء ، لا يدرك وجه تأثيرها ببضاعة عقل العقلاء ، بل يجب فيها تقليد الانبياء الذين ادركوا تلك الخواص بنور النبوة ، لا ببضاعة العقل . . .

فالانبياء اطباء امراض القلوب ، وانما فائدة العقل وتصرفه ان عرفنا ذلك ، ويشهد للنبوة بالتصديق ، ولنفسه بالعجز عن درك ما يُدرك بعين النبوة ، واخذ بايدينا ، وسلمنا اليها تسليم العميان الى القائدين ، وتسليم المرضى المتحيرين الى الاطباء المشفقين . والى ههنا مجرى العقل ومخطاه ، وهو معزول عما بعد ذلك ، الا عن تفهم ما يلقيه الطبيب اليه .

فهذه امور عرفناها بالضرورة الجارية محرى المشاهدة ، في مدة الحُلوة والغزلة .

ثم رأينا فتور الاعتقادات في اصل النبوة ، ثم في حقيقة النبوة ، ثم في العمل بما شرحته النبوة ، وتحققنا شيوع ذلك بين الخلق ، فنظرت الى اسباب فتور الخلق ، وضعف ايمانهم ، فاذا هي اربعة :

١ - سبب من الخائضين في علم الفلسفة .

٢ - وسبب من الخائضين في طريق التصوف .

٣ - وسبب من المنتسبين الى دعوى التعليم .

٤ - وسبب من معاملة الموسومين بالعلم فيما بين الناس .

فاني تتبعت مدة آحاد الخلق ، اسأل من يقصر منهم في متابعة الشرع ، واسأله عن شبهته واجث عن عقيدته وسره ، وقلت له : « ما لك تقصر فيها ؟ فان كنت تؤمن بالآخرة ولست تستعد لها وتبيعها بالدنيا ، فهذه حماقة ! فانك لا تبيع الاثنين بواحد ، فكيف تبيع ما

لا نهاية له بايام معدودة ؟ وان كنت لا تؤمن ، فأنت كافر افسد
نفسك في طلب الايمان ، وانظر ما سبب كفرك الخفي الذي هو
مذهبك باطنياً ، وهو سبب جُرأتك ظاهراً ، وان كنت لا تُصرح به
تجملًا بالايمان وتشرفًا بذكر الشرع ا .

فقايل يقول : « هذا امر لو وجبت المحافظة عليه ، لكان العلماء
أجدر بذلك ، وفلان من المشاهير بين الفضلاء لا يصلي ، وفلان يشرب
الخمر ، وفلان يأكل اموال الاوقاف و اموال اليتامى ، وفلان يأكل
ادار السطان ولا يَحْتَرِزُ عن الحرام ، وفلان يأخذ الرشوة على القضاء
والشهادة ا » وهلم جرا الى امثاله ...

وقايل ثاني : يدعي علم التصوف ، ويزعم انه قد بلغ مبلغاً ترتقى
عن الحاجة الى العبادة !

وقايل ثالث : يتعلل بشبهة أخرى من شبهات اهل الاباحة !
وهؤلاء هم الذين ضلوا عن التصوف .

وقايل رابع : لقي اهل التعليم فيقول : « الحقُّ مشكل ، والطريق
اليه متعسر ، والاختلاف فيه كثير ، وليس بمض المذاهب اولى من
بعض ، وأدلة العقول متعارضة ، فلا ثقة برأي أهل الرأي ، والداعي
الى التعليم متعكِّم لا حجة له ، فكيف ادعُ اليقين بالشك ؟ »

وقايل خامس يقول : لست افعل هذا تقليدًا ، ولكنني قوأت علم
الفلسفة ، وأدركت حقيقة النبوة ، وإن حاصِلها يرجع الى الحكمة
والمصلحة ، وان المقصود من تعبُّداتها : ضبط عوام الخلق وتقييدهم عن
التقاتل والتنازع والاسترسال في الشهوات ، فإنا من العوام الجهال حتى
ادخل في حجر التكليف ، وإنا انا من الحكماء أتبع الحكمة وانا
بصير بها ، مستغن فيها عن التقليد ا »

هذا منتهى ايمان من قرأ مذهب فلسفة الالهيون منهم ، وتعلم ذلك من كتب ابن سينا والي نصر الفارابي .
وهؤلاء هم المتجملون بالاسلام .

وربما ترى الواحد منهم يقرأ القرآن ، ويحضر الجاعات والصلوات ، ويعظم الشريعة بلسانه ، ولكنه مع ذلك لا يترك شرب الخمر ، وانواعاً من الفسق والفجور اواذا قيل له : « ان كانت النبوة غير صحيحة ، فلم تصلي ؟ » فربما يقول : « لرياضة الجسد ، ولعادة اهل البلد ، وحفظ المال والولد » وربما قال : « الشريعة صحيحة » ، والنبوة حق ا « فيقال : « فلم تترك الخمر ؟ » فيقول : « انما نهى عن الخمر لانها تورث العداوة والبغضاء ، وانا بحسبتي محتراز عن ذلك ، واني اقصد به تشجيع خاطري . » حتى ان ابن سينا ذكر في وصية له كتب فيها : انه عاهد الله تعالى على كذا وكذا ، وان يعظم الاوضاع الشرعية ، ولا يقصر في العبادات الدينية ، ولا يشرب تلهياً بل تداوياً وتشافياً . فكان منتهى حاله في صفاء الايمان ، وال التزام العبادات ، ان استثنى شرب الخمر لغرض التشافي . فهذا ايمان من يدعي الايمان منهم ، وقد اتخذ بهم جماعة ، وزادهم الخداعهم ضعف اعتراض المعارضين عليهم ، اذ اعترضوا بمجاهدة علم الهندسة والمنطق ، وغير ذلك مما هو ضروري لهم ، على ما بيننا علته من قبل .

فالما رأيت اصناف الخلق من ضعف ايمانهم الى هذا الحد بهذه الاسباب ، ورأيت نفسي ملبة بكشف هذه الشبهة ، حتى كان افصاح هؤلاء أيسر عندي من شربة ماء ، لكثرة خوضي في علومهم وطرقهم ، اعني طرق الصوفية والفلاسفة والتعليمية والمتوسمين من العلماء ، انقدح في نفسي ان ذلك متعين في هذا الوقت محتوم . فاذن تفنيك الحلوة والعزلة ، وقد عمّ الداء ، ومرض الاطباء ، واشرف الخلق على الهلاك ؟

ثم قلت في نفسي : متى تشتغل انت بكشف هذه الغمة ، ولو اشتغلت بدعوة الخلق ، عن طرقهم الى الحق ، لعادك اهل الزمان باجمعهم ؟ واني تقاومهم ، فكيف تعايشهم ، ولا يتم ذلك الا بزمان مساعد ، وسلطان متدين قاهر ؟

فترخصت بيني وبين الله تعالى بالاستمرار على العزلة ، وتعللاً بالعجز عن اظهار الحق بالحجة . فقدر الله تعالى ان حرك داعية سلطان الوقت من نفسه ، لا بتحريك من خارج ، فامر امر الزام بالنهوض الى نيسابور ، لتدارك هذه الفترة ، وبلغ الالزام حداً كان ينتهي ، لو اصررت على الخلاف ، الى حد الوحشة . فخطر لي ان سبب الرخصة قد ضف ، فلا ينبغي ان يكون باعثك على ملازمة العزلة الكسل والاستراحة ، وطلب عز النفس وصونها عن اذى الخلق ...

فشاورت في ذلك جماعة من ارباب القلوب والمشاهدات ، فاتفقوا على الاشارة بترك العزلة ، والخروج من الزاوية . وانضاف الى ذلك منامات من الصالحين كثيرة متواترة ، تشهد بان هذه الحركة مبدأ خير ورشد ، قدرها الله سبحانه على رأس هذه المئة ، وقد وعد الله سبحانه باحياء دينه على رأس كل مئة . فاستحكم الرجاء وغلب حسن الظن بسبب هذه الشهادات ، ويسر الله تعالى الحركة الى نيسابور ، للقيام بهذا المهم في ذي القعدة سنة تسع وتسعين واربعئة . وكان الخروج من بغداد سنة ثمان وثمانين واربعئة ...

وانا اعلم اني ، وان رجعت الى نشر العلم ، فما رجعت ! فان الرجوع عود الى ما كان ، وكنت في ذلك الزمان انشر العلم الذي به يكسب الجاه ، وادعو اليه بقولي وعملي ، وكان ذلك قصدي ونيتي . واما الآن ، فادعو الى العلم الذي به يُترك الجاه ، ويعرف به سقوط رتبة الجاه ، هذا هو الآن نيتي وقصدي وأمنيتي ، يعلم الله ذلك مني . وانا ابني ان

أصلح نفسي وغيري ، ولست ادري أأصل الى مرادي ام أختتم دون غرضي . ولكني اومن ايمان يقين ومشاهدة انه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ، واني لم أتحرك لكنه حركني ، واني لم اعمل ، لكنه استعملني . فاسأله ان يصلحني أولاً ، ثم يصلح بي ، ويهديني ، ثم يهدي بي ، وان يريني الحق حقاً ، ويرزقني اتباعه ، ويريني الباطل باطلاً ، ويرزقني اجتنابه .

ثم يحاول الغزالي اثبات النبوة ، والرد على خصومها ، وينهي الرسالة بوصف العالم الحقيقي :

العالم الحقيقي

ان العالم الحقيقي لا يقارف معصية الا على سبيل الهفوة ، ولا يكون مصراً على المعاصي اصلاً ، اذ العلم الحقيقي ما يعرف ان المعصية سم مهلك ، وان الآخرة خير من الدنيا . ومن عرف ذلك ، لا يبيع الخير بما هو ادنى .

وهذا العلم لا يحصل بانواع العلوم التي يشتغل بها اكثر الناس . فلذلك لا يزيدهم ذلك العلم الا جُرأة على معصية الله تعالى . واما العلم الحقيقي ، فيزيد صاحبه خشية وخوفاً ، وذلك يحول بينه وبين المعاصي الا المفوات التي لا ينفك عنها البشر في الفترات ، وذلك لا يدل على ضعف الايمان . فالؤمن مفتنٌ تَوَّابٌ ، وهو بعيدٌ عن الاصرار والاكباب ...

ونسأل الله العظيم ، ان يجعلنا بمن آثره واجتبه ، وارشده الى الحق وهداه ، والهमे ذكره حتى لا ينساه ، وعصمة عن شر نفسه حتى لم يؤثر عليه سواء ، واستخلصه لنفسه حتى لا يعبدَ ألا آياه .

انتهت الرسالة

معنى المذهب

لعلك تقول : كلامك ، في هذا الكتاب ، انقسم الى ما يطابق مذهب الصوفية ، والى ما يطابق مذهب الاشعرية وبعض المتكلمين ، ولا يفهم الكلام الا على مذهب واحد ، فما الحق من هذه المذاهب ؟ فان كان الكل حقاً ، فكيف يتصور هذا ؟ وان كان بعضه حقاً ، فما ذلك الحق ؟

فيقال لك : اذا عرفت حقيقة المذهب ، لا تضعك قط ، اذ الناس فيه فريقان :

فريق يقول : المذهب اسم مشترك لثلاث مراتب :

اجداها ما يتعصب له في المباهاة والمناظرات .

والاخرى ما يسار به في التعليمات والارشادات .

والثالث ما يعتقد الانسان في نفسه ، مما انكشف له من النظريات .

ولكل كامل ثلاثة مذاهب ، بهذا الاعتبار

فاما المذهب ، بالاعتبار الاول ، فهو غلط الآباء والاجداد ، ومذهب

المعلم ، ومذهب اهل البلد الذي فيه النشوء . وذلك يختلف بالبلاذ ،

والاقطار ، والمعلمين . فمن ولد في بلد المعتزلة ، او الاشعرية ، او الشيعية ،

او الحنفية ، انغرس في نفسه ، منذ صباه ، التعصب له ، والذب دونه ،

والذم لما سواه ومبدأ هذا التعصب حرص جماعة على طلب الرياسة ،

باستتباع العوام ، ولا تنبث داعي العوام الا بجامع يحمل على التظاهر ،

فجعلت المذاهب في تفصيل الاديان جامعا . فانقسم الناس فرقا ، وتحركت

غوائل الحسد والمنافسة ، فاشتد تعصبهم ، واستحكم به تناصرهم . .

المذهب الثاني ما ينطبق في الارشاد والتعليم ، على من جاءه مستفيدا ،

مسترشداً . وهذا لا يتمين على وجه واحد ، بل يختلف بحسب المسترشد ،

فينظر كل مسترشد بما يحتمله فهمه... فالمذهب ، بهذا الاعتبار ، يتغير ويختلف ، ويكون مع كل واحد ، على حسب ما يحتمله فهمه .
 المذهب الثالث ما يعتقد الرجل سرّاً ، بينه وبين الله عز وجل ، لا يطلع عليه غير الله تعالى ، ولا يذكره الا مع من هو شريكه في الاطلاع على ما اطلع ، او بلغ رتبته يقبل الاطلاع عليه ويفهمه...
 فهذا طريق فريق من الناس . واما الفريق الثاني ، وهم الاكثرون ، فيقولون : المذهب واحد ، هو المعتقد ، وهو الذي ينطق به تعليماً وارشاداً ، مع كل آدمي ، كيفما اختلف حاله ، وهو الذي يتعصب له وهو اما مذهب الاشعري ، او المعتزلي ، او الكرامبي ، او اي مذهب من المذاهب . والاولون يوافقون هؤلاء على انهم لو سئلوا عن المذهب انه واحد او ثلاثة ، لم يجز ان يذكر انه ثلاثة ، بل يجب ان يقال انه واحد .

وهذا يبطل تعبك بالسؤال عن المذهب ، ان كنت عاقلاً . فان الناس متفقون على النطق بان المذهب واحد ، ثم يتفقون على التعصب لمذهب ابيهم ، او معلمهم ، او اهل بلدهم . ولو ذكر ذاكر مذهبه ، فما منفعتك فيه ، ومذهب غيره يخالفه ، وليس مع واحد منهم معجزة يترجح بها جانبه . فجانِبِ الالتفات الى المذاهب ، واطلب الحق بطريق النظر ، لتكون صاحب مذهب ، ولا تكن في صورة اعمى ، تقلد قائداً يوشك ان يتركك ، وحواليك الف مثل قائدك ينادون عليك بانه اهلكك ، واضلك عن سواء السبيل ...

ولو لم يكن في مجاري هذه الكلمات الا ما يشككك في اعتقادك الموروث ، لتتدب للطلب ، فتاهيك به نفعا . اذ الشكوك هي الموصلة الى الحق ، فمن لم يشك لم ينظر ، ومن لم ينظر لم يبصر ، ومن لم يبصر بقي في العمى والضلال ، نعوذ بالله من ذلك .

علم الكلام

نقول ان فيه منفعة ، وفيه مضره . فهو باعتبار منفعته ، في وقت الانتفاع ، حلال ، او مندوب اليه ، او واجب ، كما يقتضيه الحال . وهو باعتبار مضرته ، في وقت الاستضرار وبمحله ، حرام .

اما مضرته فانارة الشبهات ، وتحريك العقائد ، وازالتها عن الجزم والتصميم . فذلك مما يحصل في الابتداء . ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ، ويختلف فيه الاشخاص . فهذا ضرره في الاعتقاد الحق .

وله ضرر اخر في تأكيد اعتقاد المبتدعة للبدعة ، وتثيته في صدورهم ، بحيث تنبت دواعيهم ، ويشتد حرصهم على الاصرار عليه ، ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل . . .

واما منفعته ، فقد يظن ان فائدته كشف الحقائق ، ومعرفتها على ما هي عليه ، وهيئات فليس في الكلام وفا . بهذا المطلب الشريف . ولعل التخطيط والتضليل فيه اكثر من الكشف والتعريف . وهذا اذا سمعته من محدث او حشوي ، ربما خطر ببالك ان الناس اعداء ما جهلوا . فاسمع هذا ممن خبر الكلام ، ثم قل له بعد حقيقة الخبرة ، وبعد التغافل فيه الى منتهى درجة التكلمين ، وجاوز ذلك الى التعمق في علوم اخر تناسب نوع الكلام ، وتحقق ان الطريق الى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود . ولعسري ، لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف ، وايضاح لبعض الامور ، ولكن على الدور ، في امور جليلة ، تكاد تفهم قبل التعمق في صناعة الكلام

بل منفعته شي . واحد ، وهو حراسة العقيدة ، التي ترجناها على العوام ، وحفظها عن تشويشات المبتدعة ، بانواع الجدل فان العامي

ضعيف ، يستفزه جدل المبتدع ، وان كان فاسداً ، ومعارضة الفاسد
بالفاسد تدفعه .

(الاحياء : ١ : ٧٣)

اعمل ، وانه غير مؤمن !

يشكلم الغزالي عن سلوك سبيل السعادة الاخرية ، فبرى ان الناس في ذلك
اربع فرق ، وان الفرقة الرابعة ذهبت الى ان الموت عدم محض ، وان الطاعة
والمصيبة لا عاقبة لها ، فيخاطب من يميل الى اعتقاد هذه الفرقة قائلاً :

وان كنت تظن صحته ظناً غالباً ، ولكن بقي في نفسك تجويز
صدق الانبياء والاولياء وجاهير العلماء ، ولو عن بعد ، فعقلك ايضاً
يتقاضك سلوك طريق الأمن ، واجتناب مثل هذا الخطر الهائل . فانك
لو كنت في جوار ملك ، وامكنك ان تتعاطى في واحد من محارمه ،
مثلاً ، عملاً من الاعمال ، تظن غالباً انه يقع منه موقع الرضى ، فيعطيك
عليه خامة وديناراً ، ويحتمل احتمالاً ، على خلاف الظن القالب ، انه يقع
منه موقع السخط ، فينكل بك ، ويفضحك ، ويديم عقوبتك كل
عمرك ، اشار عليك عقلك بان الصواب ان لا تقتحم هذا الخطر . فانك
ان فعلت واصبت فوزته دينار ، لا يطول بقاؤه معك . وان اخطأت
ففسد كاله عظيم ، يبقى معك طول عمرك ، فليس تنفي ثمرة هوابه بغائلة
خطاه... ولهذا قال علي ، رضي الله تعالى عنه ، لمن كان يشاغبه ويماريه
في امر الآخرة : ان كان الامر على ما زعمت ، تخلصنا جميعاً ، وان كان
الامر كما قلت ، فقد هلكنا ونجوت .

فلاسفة العرب

سلسلة دراسات ومختارات

ظهر منها :

- ١ - ابن الفارض (طبعة ثانية)
- ٢ - ابو العلا المعري (طبعة ثانية)
- ٣ - ابن خلدون (طبعة ثانية)
- ٤ - الغزالي : في جزئين (طبعة ثانية)
- ٥ - ابن طفيل
- ٦ - ابن رشد : في جزئين
- ٧ - اخوان الصفا .

للمؤلف ايضاً :

- قربان الاغاني : معرب عن طاغور

تم طبع هذا الكتاب في الخامس عشر
من شهر تشرين الاول سنة ١٩٦٥

توزيع المكتبة الشرقية - مساهمة النجمة - بيروت

العر : ١٠٠ غ.

فلاسفة العرب

الغزالي

الجزء الثاني

الأب يوحنا قير

أستاذ الفلسفة العربية في جامعة القديس يوسف

الغزالي

ربيع

دراسات - مختارات

طبعة ثالثة منقحة

الجزء الثاني

منشورات المطبعة الكاثوليكية - بيروت
توزيع المكتبة الشرقية - ساحة النجمة - بيروت

في حياة القزالي احداث خارجية ، وتبدل آفاق ، وفيها هزأت
داخلية ، عقلية وروحية . وانا قد عرضنا لكل ذلك في الجزء الاول
من دراستنا . اما في هذا الجزء فترى ما هو اهدأ واوضح ، نرى اهم
اراء القزالي كتكلم ، ثم كصوفي ، ونتبع كل ذلك بمختارات مناسبة .

المكلم

كان الغزالي متكلماً حين دافع عن عقائد السنة ، عن عقائد مذهبه الرسمي ، فهاجم الباطنية ، وهاجم الفلاسفة .

وكان متكلماً ايضاً حين عرض عقائد السنة في اهم مسائل الكلام : في ذات الله وصفاته وافعاله ، وفي الامامة والنبوة والخبر .

واننا لن نعود على جداله للباطنية ، ونزجى الى دراسة مستقلة جداله للفلاسفة في «تباينه» ، مكتفين ببسط آرائه الكلامية «الرسمية» في المسائل التالية :

١ - وجود الله

الانسان مجبول في فطرة عقله على معرفة الله . واذا رأى ما في خلق الله من ترتيب محكم ، وامر عجيب ، اقرّ بضرورة صانع يدبر ، وفاعل يدبر ويقدر .

وللغزالي ، غير ذلك ، برهان طويل نوجزه لك في ما يلي :

ان لكل حادث سبباً .

وان العالم الجسماني حادث . فله اذاً سبب .

اما برهان حدوث الاجسام فحاصل من انها لا تخلو من الحوادث ، من الحركة والسكون . فلو لم تكن الاجسام حادثة ، لما كان للحركة والسكون اول ، وكان عدد من الحركات لا نهاية له ، وهو محال .

اذاً الاجسام حادثة ، ولها سبب هو الله .

واذا قد ضلّ الفلاسفة ، اذ قالوا بقدم العالم ، لا بل كفروا اذ خالفوا تعليم الشرع في ذلك .
فالتزالي ، كما رأيت ، يستند في اثبات وجود الله الى ما في العالم من نظام عجيب ، والى استحالة عدد من الحركات لا نهاية له ، فينتهي الى محدث أول ، هو سبب العالم ومنظمه .

ب - صفات الله

في الله ذات وصفات .
وبعض الصفات غير زائدة على الذات ، وبعضها زائد .
اما ما ليس زائداً على الذات ، فإليك بعضه .
ان الله ازلي ، ليس لوجوده أول ، ابدى ليس لبقائه آخر .
وان الله واحد ، لا شريك له : ذاك انه لو قدر لله شريك ، لكان مثله في كل الوجوه ، وذاك محال ، لأن كل اثنين ضرورة متغايران . ولو جاز وجود اثنين دون مغايرة ، « لجاز ان يشار الى انسان واحد ، ويقال انه انسانان ، بل عشرة ، وكلها متساوية ، متماثلة . »^{١)}
وان الله مرئي في الآخرة بالابصار ، خلافاً لما زعم المعتزلة ، وان يكن لا جسم له ولا جهة . ذاك اننا لنرى الله ، كما نرى الاجسام والالوان ، وانما الرؤية نوع من الادراك ، اتم من ادراك العقل وواضح ، لا يحيلها العقل ، ويقرها الشرع .

•

واما الصفات الزائدة على الذات فسبع : القدرة ، والعلم ، والحياة ، والارادة ، والسمع ، والبصر ، والكلام .
ان هذه الصفات ليست هي الذات — كما ادعى المعتزلة والفلاسفة —

بل هي زائدة عليها ، قائمة بها . ان الله قادر بقدرته ، عالم بعلمه ، حيّ بحياته ... لا قادر بذاته ، عالم بذاته ، حي بذاته ...

ذاك ان المفهوم من قولنا عالم ، مثلاً ، غير المفهوم من قولنا موجود ، فعلم الله اذاً غير وجوده ، وانما هو صفة زائدة على الوجود . وكذلك مفهوم قولنا قادر غير مفهوم قولنا عالم ، واذاً العلم غير القدرة . فالصفات متميزة بعضها عن بعض ، متميزة عن الذات^(١) .

ولنتوقف الان قليلاً على بعض هذه الصفات على القدرة ، والعلم ، والارادة .

علم الله:

اما علم الله فيتسع في رأي الغزالي الى كل معلوم ، موجود او ممكن الوجود ، الى معرفة ذاته ، ومعرفة كل مخلوقاته .

ويخالف الغزالي « الفلاسفة » في شرحهم علم الله :

قال الفلاسفة ان علم الله بالاشياء واحد ، لا متغير . واذاً الله يعلم الاشياء ، لا عند حدوثها ، وفي ذاتها ، بل في الازل ، وفي ذاته ،

(١) الصفات غير متميزة في الحقيقة عن ذات الله ، او بعضها عن بعض ، لأن كل صفة الهية لا متناهية ، حاوية في الحقيقة لكل ما يحويه الله ، فالقدرة مثلاً ، هي ايضاً علم و ارادة و حياة ... انما اذا نظر اليها العقل من ناحية خاصة ، فيميزها عن الذات ، ويميزها بعضها عن بعض . فمكذا اذا نظر الى القدرة ، من حيث هي قدرة فقط ، يميزها عن الذات ، من حيث هي ذات ، وعن العلم من حيث هو علم ... فالتمييز اذاً غير حاصل في الله قبل توسط العقل ، حاصل في العقل المحدود اذ ينظر الى اللاتناهي ، ناتج عن هذه الوهدة السحيقة بين ادراكنا الضعيف واللا نهاية الالهية .

علة كل شيء . ان الفلكي ، وقد عرف نظام الافلاك ، يعرف كل كسوف مستقبل ، وزمان حدوثه . وان الله ، علة العالم ، وعلة ما فيه من نظام ضروري ، يعلم في ذاته ، وفي الازل ، كل سلسلة الاسباب والمسببات التي ستصدر عنه .

ورأى القرالي ان هذا النوع من العلم يقتصر حتماً على معرفة الكليات ، على معرفة ما هو الانسان المطلق ، وما هي عوارضه وخواصه ، ولا يتسع الى معرفة الاشخاص باعيانها ، الى معرفة زيد بعينه ، مثلاً ، وما يصدر عنه من خير ومن شر . وان هذا استئصال للشرائع الالهية ، وكفر ذميم^(١) .

(١) ان الله يعلم كل شيء ، ويعلمه كما هو . انما علمه غير معلول للاشياء كعلمنا ، وغير استتاجي . انه علم ازلي ، واحد ، لا يتغير مع الاشياء والازمنة ، لان كل شيء ماثل لديه في نظرة واحدة الهية ، تصل الازل بالابد ، وترى كل ما يجري بينها . واذاً لا يعلم الله الاشياء في ذاتها ، عند حدوثها ، بل في ذاته ، وفي الازل . وان كيفية علم الله ، اذا تطرقنا الى كل ما تفترضه من مشاكل ، لسر مجهول ، يتلم في شرحه اللسان ، ويكَلّ العقل . وهل عرفنا بعد كيف نعلم نحن ، فنجاري غرورنا ونشرح كيف يعلم الله ؟ الا اسمعوا ما يقوله القديس اغسطينوس : « لا تنتظروا ، اخوتي ، ان اشرح لكم كيف يعلم الله . شيئاً واحداً اعرف ، وهو انه لا يعلم كالانسان ، ولا يعلم كاللاك . اما كيف يعلم ، فامر اشفق من شرحه ، لاني اعجز من ان اعرفه . »

قدرة الله :

واما قدرة الله ، فإليك بعض اراء الغزالي فيها .
 ان الله قادر على كل شي . ، خالق لكل شي . ، للجواهر والاعراض ،
 للكائنات واعمالها . ويذهب الغزالي الى ابعد استنتاج فيقول بان الله هو
 السبب الوحيد لكل عمل في الجاد ، ولكل قدرة وفعل في الحيوان والانسان .
 ليست النار ، مثلاً ، سبباً لاحتراق القطن ، بل الله هو السبب . ان
 ملاقاته القطن للنار شرط في الاحتراق ، وقد اتخذها الله سبباً لا يحرق
 القطن الا عند ملاقاته النار ، ولكنه يستطيع خرق هذه السببية فتكون
 المعجزات . وان الفلاسفة قد ضلوا ، اذ نسبوا السببية للمحسوسات ،
 وقالوا بضرورة اقتراح السبب بالسبب ، فنفوا المعجزات ، او جعلوها
 قدرة طبيعية في بعض النفوس . ان المعجزة فعل الله .
 وان الله سبب الاعمال في الحيوان ، والا من اين كان العنكبوت ،
 مثلاً ، ان تنسج من اليبوت غرائب الاشكال ، ولتنحل ان « تشكل
 بيوتها على شكل التسديس ، فلا يكون فيها مربع ولا مدور »^(١) ،
 ولولد الهرة ان يدب الى ثدي امه وهو مغمض العينين ؟

وافعال الانسان ما شأنها ؟

ان افعال الرعدة مقدورة لله ، لانها تصدر عن الانسان دون سابق
 ارادة او علم ، ولانه عن دفهما عاجز .
 وان الافعال الاختيارية مقدورة ايضاً لله ، لانها حادثة ، وكل حادث خلق له^(٢) .

(١) الاقتضاد في الاعتقاد ص ٤٢

(٢) بين افعال الرعدة والافعال الاختيارية فرقان : الفرق الاول هو ان الله
 يخلق افعال الرعدة دون ان يخلق القدرة عليها ، بينما يخلق القدرة على الافعال الاختيارية
 قبل ان يخلقها . والثاني هو ان افعال الرعدة لا يسبقها معرفة او تردد ، ويسبق
 الافعال الاختيارية تردد عقلي في افضل المتقابلين .

ويحلل الغزالي الفعل الاختياري على الوجه التالي : ان العقل يتردد احياناً في خيرية الفعل ويختار ، ويظل متردداً حتى يتميز ان الخير في الفعل او الترك ، وحينئذ تنبعث الارادة ضرورة ، ويكون الفعل . واعلم ان حكم العقل نفسه يحدث جبراً . فالانسان مجبور على الاختيار . والفعل بعد ليس خلقاً للانسان ، بل لله ، الذي يخلق الفعل بعد القدرة ، والقدرة بعد الارادة ، والارادة بعد العلم .

وما علاقة قدرة الانسان اذاً بالفعل ، وما معنى التكليف ؟

ان الفعل ، في نظر الغزالي ، متعلق بقدرتين ، قدرة الله و قدرة العبد ، على انه متعلق بقدرة الله تعلق المسبب بالسبب ، متعلق بقدرة العبد تعلق المشروط بالشروط . ويجادل الغزالي طويلاً في امكان افتراض قدرة للعبد ، لا تتعلق بالمقدور تعلق التأثير والايجاد ، ويقر بانها قدرة بالعجز اشبه ، مهما اضيفت الى قدرة الله .

اما التكليف فغاياته التخويف . والخوف سبب لترك الشهوات ، سبب للنجاة ، والله مسبب الاسباب ومرتبها . فاهل الجنة مقودون الى الجنة بسلاسل الاسباب ، وهي تسليط العلم والخوف عليهم ، واهل النار مقودون الى النار بالسلاسل ، وهو تسليط الغفلة والامن عليهم ، وكلهم الى ما يساق مقهور .

وكل ذلك بعد عدل من الله ، وليس في الامكان احسن منه او اتم . لولا الليل لما عرف قدر النهار ، ولولا المرض لما عرف قدر الصحة ، وكذلك لولا النار لما عرف اهل الجنة قدر الجنة . ما لم يخلق الناقص ، لم يعرف الكامل ، ففتضى الجود والحكمة خلق الكامل والناقص جميعاً .

فالغزالي ، كما رأيت ، يتفق والفلاسفة على القول بالجبر ، وان اختلفوا في التعليل .

وانه يخالف المعتزلة ، الذين قالوا بحرية الانسان ، وبأن فعله خلق له وحده ، لا علاقة به لله^(١) .

ارادة الله :

واما ارادة الله فقد اختلف الغزالي والفلاسفة في شرح تعلقها بالمراد ، او ايجاد العالم بنوع عام . قال الفلاسفة ان الله بارادة قديمة اوجد العالم ، فالعالم معلول قديم . وقال الغزالي ان الله بارادة قديمة اوجد العالم في الوقت الذي وجد فيه ، وان الارادة قد ميزت وقتاً ما عن غيره من الاوقات المتماثلة ، لان الارادة صفة من شأنها تمييز الشيء عن مثله خلافاً لما زعم الفلاسفة ، فالعالم حادث بارادة قديمة .

وجدل الغزالي للفلاسفة يطول ، فانه يستغرق فصولاً من كتاب «تهافت الفلاسفة» .

وان مسألة الارادة هذه هي مسألة قدم العالم وحدوثه ، وكل ما دار حول هذه المشكلة من جدل . ولب الجدل يعود الى هذا : الفلاسفة يقولون بارادة قديمة ، وبالتالي بفعل قديم ، يستحيل تراخي المفعول عنه ، والغزالي لا يحيل تراخي المفعول عن الفعل ، انما يحيل وجود عالم قديم ،

(١) اما نحن فنرى ان المخلوقات اسباب حقيقية لافعالها ، وان الله سبب حقيقي لهذه الافعال . لا معنى لموجود لا فعل له ، ولا وجود الا بايجاد الله . ان فعل الانسان معلول له ، ومعلول لله ايضاً ، انما على تفاوت في السببية ، فانه يعمل كلمة اولى ، والانسان كلمة معلولة . ان فعل المخلوق تابع لوجوده : ان وجودنا من الله ، به حدث ، وبه يدوم ، وان وجودنا ليس وجود الله . كذلك فعلنا ، فانه فعل الله ، وفعلنا ايضاً . اما اذا شئت ان تعرف كيف يتوارد سببان على فعل واحد ، وكيف يظل الفعل الانساني حرّاً على الرغم من ايجاد الله له ، فنظنك تتجاوز حدك . ذلك ان الايجاد الالهي خارج عن نطاق مداركنا ، لا جارية تحسه ، او وجدان يغيره ، وان الكيفيات الالهية اجمالاً تفوق ادراكنا المحدود ، فاكثف بطرفي السلسلة بان تعرف ان الله خالق كل شيء ، وبان الانسان حرّ ، خالق لامعاله .

لانه يحيل وجود حوادث لا اول لها ، ولا نهاية لعددها . وما ننوي الان ان نتوقف على هذه المسألة .

ج - افعال الله

يتوقف الغزالي ، في الكلام عن افعال الله ، على صفة اساسية ، هي حق التصرف المطلق في عباده ، او ما يمكن تسميته التجويز . فكذا يجوز لله :

- ١ - ألا يخلق الخلق ، واذا خلقهم ألا يكلفهم . وقالت طائفة من المعتزلة بوجوب الخلق ، والتكليف بعد الخلق .
- ٢ - ان يكلف العباد ما يطيقون وما لا يطيقون . وذهبت المعتزلة الى انكار ذلك .

٣ - ألا يراعي الاصلح لعباده ، بل له ان يفعل ما يشاء ، ويحكم بما يريد . وقالت المعتزلة براءة الاصلح .

- ٤ - ألا يثيب على طاعة ، وألا يعاقب على معصية ، بل ان شاء ائاب ، وان شاء عاقب ، ولا يبالي لو غفر لجميع الكافرين ، وعاقب جميع المؤمنين ، وان الصفح بالله اولى . وقالت المعتزلة بوجوب ثواب الطاعة وعقاب المعصية .

وحجة الغزالي في كل ذلك ان الواجب والحسن والتبهيح الفاظ اخطأ الناس معناها .

ان الواجب ما في تركه ضرر ، والحسن ما وافق غرض الفاعل ، والتبهيح ما نافي ذاك الغرض . وان الله بأمن من الضرر ، مته عن الاغراض ، واذاً لا واجب عليه ، ولا حسن في حقه او قبيح^(١) .

(١) ونحن نرى ان هذه التجايد ناقصة ، فاسدة .

اجل ان الله خلق العالم مختاراً ، وانه راعى الصالح ، لا الاصلح ، وانما هناك

د - النبوة

النبوة طور وراء العقل ، نبصر فيه غيباً ، ونرى آتياً ، ونطلع على مجهول . وان تشك في النبوة ، فلك عليها قرائن وادلة .
ان الثائم يدرك الغيب ، والنوم النموذج من خاصية النبوة .
وان علم الطب والنجوم لأبعد من ان ينالها عقل ، وانما نيلا بالهام ، وعلمها انبياء !

وان ادوية القلوب المرضى - كادوية الاجسام - لا تدرك ببضاعة العقل ، بل بنور النبوة ، بما سنه الانبياء من عبادات ، ويرشدون اليه من تقى .
وان معجزات الانبياء ، اذا قارنها في النبي خلق سليم ، وهدي مصيب ، واذا رافقتها القرائن ، وسندتها الدلائل ، تورث في النفس يقيناً ، وتقوى على ما يوردون ضد المعجزات من اشكال الكلام ، ومن شبهات السحر والاضلال .
ولك الى اثبات النبوة سبيل آمن من كل ذاك ، من كل معجزة وقرينة ، وكأنك تشاهد بالعين ، وتأخذ باليد ، هي سبيل الذوق عن طريق سلوك الصوفية :

ان الالهام الصوفي نوع من الوحي ، اذا بلغته ، ادركت جوهر النبوة . وان الفرق بين النبي والصوفي هو ان النبي يرى بوضوح ما يلمحه الصوفي لمحاً . ان الالهام اضعف من الوحي ، كما ان الرؤيا اضعف من الالهام . الوحي حلية الانبياء ، والالهام حلية الاولياء . على ان الوحي

اشياء تقضي بها طبيعة الله ، وطبيعة الانسان . يأبى العقل ان يكون هذا الانسان الحر العاقل ، والآ يكون مقيداً بطبيعته العاقلة ، بخير يعمل ، وشر يتقيه ، نزل وحي بذلك ام لا . ان الله ، حين يخلق الانسان ، يريد انساناً يعمل ما يقتضيه الكمال الانساني نفسه ، ولا بد اذاً من ثواب وعقاب . وان ارادة الله هذه لارادة ضرورية ، ناتجة عن حكمة الله في خلقه . واذاً التكليف واجب ، والثواب والعقاب واجبان . اما تكليف الخلق ما لا يطيقون فثناف لكمال الله ، مناف للعقل ، وانها لحاقة لا يقدم عليها بشر ، فكيف الله العادل الحكيم ؟

قد انقطع ، وباب الرسالة انسد ، بينما باب الالهام لا ينسد ، ومدد نوره لا ينقطع .

واذاً للانسان الى المعرفة طريقان : بشري ورباني . اما الطريق البشري فهو طريق العقل ، يسير على نوره ، وينمو بالتعلم والتفكير . ولكن العقل عاجز في ادراكه الحق ، عرضة للضلال ، هدف للشبهات ، غير واثق من ذاته . وهو ، فوق ذلك ، لا يقوى على هداية ، او يستطيع للقلوب شفاء ، وعن المعاصي زجراً ، وللاهواء ردعاً . وبالتالي لا يستطيع العقل بذاته ثقة ، وللحق ادراكاً ، والى الخير سبيلاً ، واذاً هو في حاجة الى نور الهي ، يعيد اليه الطمأنينة ، ويهديه الصواب ، ويوشده التقى .

هـ - الحشر

قبل البحث في حشر الاجساد ، يثبت الغزالي هذا المبدأ : اذا اثبت الشرع امرأ ، ورآه العقل جائزاً ، او لم يقض باستحائته ، وجب التصديق به . اما ما اثبتته الشرع ، واحاله العقل ، فيجب تأويله ، لان الشرع لا يعلم محالاً .

اما الحشر فقد اثبتته الشرع ، ولا يقضي العقل باستحائته ، لان ما امكن خلقه ، يمكن اعادته . وعليه يجب التصديق بحشر الاجساد ، ويجب تكفير الفلاسفة الذين انكروه .

الصوفي

التصوف هو السيرة العملية التي انتهى اليها الغزالي ، ورأى ان يسلكها ويدعو اليها .
وقد وصف هذه السيرة في كتب عديدة ، اهمها كتاب احياء علوم الدين ، ولهذا زى ان نعتد هذا الكتاب في عرض تصوف الغزالي ، دون ان نهمل باقي كتبه ، فندرس تباعاً :

١ — العبادات

العبادات هي الفروض الاسلامية : الطهارة ، والصلاة ، والزكاة ، والحج ، والصيام .

وكان الفقه يبحث هذه الفروض ، ويستقصي شروطها .
على ان الغزالي يرى ان الفقه اقتصر على وصف الاعمال الظاهرة ، وفاتته الروح . قال في حديثه عن الصلاة : « وقد استقصينا ، في فن الفقه ، ... اصولها وفروعها ... ونحن الآن ... كاشفون عن دقائق معانيها الخفية ، في معاني الخشوع والاخلاص والنية ، ما لم تجر العادة بذكره في فن الفقه ^(١) . »

لهذا يعود الغزالي الى هذه الفروض ليعث فيها الحياة ، ويبث فيها الروح ، فلا تبقى مجرد اعمال ظاهرة ، اقبلتها العادة ، واقتصر عليها المؤمنون .

وإذا ليست الطهارة نظافة خارجية ، ونوعاً من الزينة ، بل هي ، في مفهومها الديني ، تطهير الجوارح عن الاثم ، وتطهير القلب عن الرذائل ، وتطهير السرّ عما سوى الله .

وإذا ليست الصلاة تحريك لسان بكلام ، وحركة جسم بركوع ، بل هي حضور قلب ، وفهم الفاظ ، وهي تعظيم لله ، وهيبة منه ، ورجاء لثوابه .

وقل مثل ذلك في باقي الفروض ، في الزكاة ، والحج ، والصيام .

٢ - العادات

عدا الفروض الشرعية الخمسة ، يأتي المؤمن اعمالاً بشرية لا تخصّ عليه ان يستوحى في القيام بها ايمانه ، ويهدف الى اخرته .

فالاكل ، مثلاً ، واجب ديني ، لانه ضروري لحفظ البدن ، على ان الاغراق فيه امر محظور ، لانه دافع للشهوة ، مثير للاهواء .

والزواج له فوائده وله آفاته . اما الفوائد فبقاء النسل ، ودفع غوائل الشهوة ، وترويح النفس بالمباح ، وتديير المنزل ، واجر القيام باعباء الاسرة . واما الآفات فطلب المال الحرام ، والقصور عن احتمال اذى النساء ، والاستغفال بالاهل عن الله . وعلى المؤمن اذا ان يقدم على الزواج ان زادت في حقه الفوائد ، وان يحجم عنه ان زادت الآفات .

وكسب المال امر مباح ، على ان يسلك المؤمن الى ذلك السبل المشروعة ، فيستنع عن كل حرام في التجارة والعقود ، في البيع والاجارة والشركة والقراض .

والسمع يكون مباحاً ومحظوراً . هو محظور ان يثر كامن الشهوات ، وهو مباح لمن يستلذ الصوت الحسن ، او يستعمله طريقاً الى الوجد الصوفي .

وكذا سائر الاعمال البشرية لا يقوم بها مؤمن الا اذا اتفقت وشرائع دينه، وهدفت الى طاعة ربه .

٣ - المراحل

في رباعي العبادات والعادات تعرض الغزالي لما هو فرض على كل مؤمن ، واساس لكل كمال .
واما في رباعي المهلكات والمنجيات فقد تخطى ذلك ، فولج القلب يستقصي عيوبه وفضائله ، ويسلك به الى ذرى الكمال^(١) .

اما معرفة العيوب فيصل اليها المرید باسترشاد شيخ بصير ، او صديق متدين ، كما يكشفها على السنة اعدائه .

(١) وان الغزالي يهد لذلك بكتابين في عجائب القلب ، ورياضة النفس ، يجلل فيها نفسية الانسان ، وما يستطيعه من كمال ويعترضه من عقبات .
الانسان بقلبه والقلب هو الروح ، او النفس ، او العقل ، اي تلك اللطيفة الروحانية ، المدركة للاشياء : ان القلب هو « العالم بالله » ، وهو المتقرب الى الله ، وهو العامل لله ، وهو الساعي الى الله ، وهو المكاشف بما عند الله ولديه (الاحياء ٣ : ص ٢)

القلب في الجسد كملك في مدينة ، يدير شؤون الجسد ، ويخضع لارادته جنود . وان جنود القلب حواس واعضاء ، واضم شهوة وغضب ، وخيال وفكرة وذاكرة ، « وانما افتقر القلب الى هذه الجنود ، من حيث افتقاره الى المركب والراد لسفره ، الذي لاجله خلق ، وهو السفر الى الله . » (الاحياء ٣ : ص ٥)
وللقلب عمelan ، اكتساب علم ، وتحصيل كمال . اما العلم فينا له بتعلم بشري ، ويناله بالهام الهي . وان الالهام لا يحصل الا بتطهير القلب : « القلوب كاللاواني ، فما دامت ممتلئة بالماء لا يدخلها الهواء . فالقلوب المشغولة بغير الله ، لا تدخلها المعرفة بجلال الله » (الاحياء ٣ : ص ٧)

وان مبدأ الاعمال الخواطر ، ان دعت الى الخير كانت الهاماً صادراً عن ملاك ، وان دعت الى الشر كانت وسواساً صادراً عن الشيطان . وان القلب قابل ، على

وعيوب النفس هي : شهوة البطن ، وشهوة الجسد ، وآفات اللسان ، والغضب ، والحقد ، والحسد ، والبخل ، وحب الجاه ، والرياء ، والكبر والعجب ، والغرور .

يتعرض الغزالي لهذه العيوب واحداً واحداً ، فيحدد لك ماهيتها واسبابها ، ويبين لك كيف تروض النفس على معالجتها واستئصالها ، وما يجب ان تقارسه من قارين ، وتقوم به من تأملات ، ويورد لك آيات من القرآن ، واحاديث منسوبة للنبي ، واقوالاً لمشاهير المتصوفة

وانه لبحث طويل حقاً ، يضيق عنه مثل هذا الدرس ، ان نفصل لك ما قاله الغزالي في عيوب النفس عيباً عيباً . ولنعرض ، كمثال ، تحليله لشهوة البطن :

ان شهوة البطن ، في نظره ، اصل كل العيوب . بها اخرج آدم وحواء من الجنة ، ومنها تنبعث شهوة اللذة الجسدية . ويتبع هاتين الشهوتين شهوة المال والجاه ، وسيلة التمتع بهما . ويتشعب عن طلب المال والجاه آفات كثيرة ، كالكبر والرياء ، كالحسد والحقد ، ومنبع كل ذلك البطن .

وبعد ان يورد الغزالي احاديث كثيرة في فضيلة الجوع ، واقوالاً عن الانبياء والاولياء ، يعدد فوائده ، فاذا هي للبدن صحة ، وللعقل صفاء ، وعلى القناعة والصدق عون ، واذا بالجوع تكسر شهوات المعاصي ،

التساوي ، للاحكام والوسواس ، متجاذب بين الاثنين ، « والتطارد بين جندي الملائكة والشياطين في معركة القلب دائم . . . واكثر القلوب قد فتحتها جنود الشياطين . » (الاحياء : ٣ : ص ٢١)

وان الشهوة والغضب ، وما يتشعب عنها من حب النفي ، وشهوة المأكل ، وطلب الزينة ، وانصب للمذهب ، لابواب الشيطان الى القلب . وان على الانسان ان يجاهد لكي يروض جسده وحواسه ، ويضبط شهوته وغضبه ، فيطهر قلبه ويصفو ويبلغ علماً وكمالاً . وان رياضة النفس لامر واجب ، وان اصلاح الاخلاق لشيء ممكن .

ويسهل السهر والمواظبة على العبادة ، ويذكر الانسان بلاء الله وعذابه .
وينتهي الغزالي الى كيفية رياضة المريد على الجوع ، فيتكلم عن
كمية الطعام ، ونوعه ، وعن اوقات تناوله . على المريد ان يقلل من
كمية الطعام ، فلا يأخذ اكثر مما يحتاج اليه لقيام جسده وبقاء قواه ،
وليكن ذلك على التدريج ، لان من اعتاد الاكل الكثير ، وانتقل
دفعة الى القليل ، لم يحتمله مزاجه . وعليه ان يمتنع عن شهية الطعام ،
ولذة اللحوم ، كي لا يسكن الى نعيم الدنيا ، ويسعى وراء المعاصي .
وان اقل ما يُطلب منه الاقتصاد في اليوم على اكلة واحدة ، واكثر ما
يطلب منه ان يطوى ثلاثة ايام . وان بعض سالكي الطريقة يطوون
ثلاثين يوماً ، واربعين ، وخمسين .

ويحذر الغزالي المريد من الرياء ، من الامتناع عن الاكل مع الجماعة
للاكل في الخلوة ، كما يحذره من خطر العجب ، وحب الاشتهار بالتعفف
وفضيلة الجوع . وانه يكون حينذاك قد خالف شهوة الاكل ، واطاع
شهوة الجاه ، وهذا كن هرب من عقرب ، وفزع الى حية .
نكتفي بهذا المثل ، وندعوك الى مطالعة ما كتبه الغزالي في باقي
عيوب النفس ، فانك واجد فيه نفعا كثيرا .

٤ - المصائب

رأينا الى الآن ما نفع الغزالي من روح دينية في فروض الشرع ،
وآداب الحياة ، ثم رأينا كيف دعا الى طهارة القلب وصفائه برياضة
النفس ومجاهدة الاهواء . وها هو يطفر بالصوفي الى اقصى الكمال ،
الى عرض الفضائل او المقامات الروحية التي تنتهي به الى حب الله
والفناء فيه .

اهم هذه المقامات : التوبة ، والصبر ، والشكر ، والخوف ، والرجاء ،

والفقر ، والزهد ، والتوحيد ، والتوكل ، والمحبة .

ينتظم كل مقام من ثلاثة امور : من علم ، وحال ، وفعل .
اما العلم فمن شأن العقل ، به يعرف ما هو المقام ، وما الداعي الى طلبه ، وكيف يمكن الوصول اليه .

حتى اذا تم هذا العلم ، انبعثت في النفس عاطفة ، وثار في القلب شعور ، اي مالت النفس الى ما رآه العقل من خير . وهذا هو الحال .

ومتى حصل للانسان العلم والحال ، نتج عنها ارادة وقصد ، فكان الفعل .
اذا العلم يولد الحال ، والحال يدفع الى العمل ، « والاول موجب للثاني ، والثاني موجب للثالث ، ايجاباً اقتضاه اطراد سنة الله . »^(١)

خذ مثلاً ، التوبة . فالعقل يرى عظم ضرر الذنوب ، وكونها حجاباً يفصله عن الله محبوبه . والقلب يتألم لغوات المحبوب ، ويندم على ما صدر منه . والارادة تنزم على ترك كل ذنب في الحال والاستقبال . فآرآه العقل علم ، والندم حال ، وقصد ترك الذنوب فعل^(٢) .

ونزد هنا ما قلناه ، حين تكلمنا عن عيوب النفس ، من ان هذا الدرس يضيق عن بحث المقامات الصوفية مقاماً مقاماً . على اننا نورد مثلين ، فنوجز تحليله للتوكل ، ثم للمحبة .

(١) الاحياء : ٤ : ص ٣

(٢) وان الغزالي يرى امكان التسلسل العاكس ، اي ان يثير الفعل الشعور ، وان يقوي الشعور ثقة العقل . قال الغزالي : « ان المواظبة على الطاعات لها تأثير في تأكيد طمأنينة النفس الى الاعتقاد التقليدي ، ورسوخه في النفس . وهذا امر لا يعرفه الا من سهر احوال نفسه ، وراقبها في وقت المواظبة على الطاعة ، وفي وقت الفترة ، ولاحظ تغاير الحال في باطنه . . . فان من يتمتع الرحمة في قلبه على يثيم ، فان اقدم على مسح رأسه ، وتفقد امره ، صادف في قلبه ، عند ممارسة العمل ، بموجب الرحمة ، زيادة تأكيد في الرحمة . ومن يتواضع بقلبه للغير ، فاذا عمل بموجبه ،

التوكل هو اعتماد القلب على الوكيل ، وله في القوة والضعف ثلاث درجات : الاولى ان تتكل على الله اتكالك على الوكيل . الثانية ان تتكل عليه اتكال الطفل على امه ، الذي لا يعرف غيرها ولا يفرع الى سواها . والثالثة ان تكون بين يدي الله كاليت بين يدي الفاسل ، لا تقزع اليه ولا تسأله ، لانك تعرف انه بجاجاتك اعلم ، وعلى قضائها احرص .

والحجة هي غاية المقامات وذروتها . رأى بعض العلماء ان محبة الله غير ممكنة ، فخالفوا بذلك شواهد الشرع وشواهد العقل . ان الشرع قال بحجة الله ، بدليل الآية : « يحبهم ويحبونه » ، والآية الاخرى : « والذين آمنوا اشد حبا لله » . اما العقل فيرى ان اسباب الحب خمسة : نحب وجودنا وبقائنا ، ونحب من يحسن الينا في ما يعود الى هذا الوجود وبقائه ، ونحب من يحسن الى الناس ، ونحب كل جميل في ذاته ، ونحب من بيننا وبينه مناسبة خفية في الباطن . والحال ان هذه الصفات قد اجتمعت في الله ، وبلغت فيه اقصى درجات الكمال ، لان منه كل

ساجداً له ، او مقبلاً بده ، ازداد التمتع والتواضع في قلبه . « (الاقتصاد في الاعتقاد ص ١٠٢)

واستناداً الى هذا المبدأ ، يرى الغزالي ان ما يقوم به الصوفيون من حركات خارجية مفيد لاثارة الوجد ، فالوصول الى مشاهدة الله . قال الغزالي ، اثناء كلامه عن آداب السامع : « ان رقص او نباك ، فهو مباح ، اذا لم يقصد به المראה ، لان التباكي استجلاب للحزن ، والرقص سبب في تحريك السرور » . وقل مثل ذلك في الذكر والسماع ، فان مراجعة اسم الله او احدى صفاته ، وان القناء بشعر صوفي او سماعه ، لافعال جسدية تمهد لحالة الوجد ، وتساعد عليه .

واذا الشعور مسبب بين سبيين ، هما العلم والعمل . واذا حب الله ، هدف الصوفي الاقصى ، هو رهن ايمان ونقى ، رهن تأمل روحي ورياضة نفس ، رهن تفكير في صفاء القلب ، وعمل على ايجاد هذا الصفاء . وقد ألح الغزالي كثيراً على الجمع بين العلم والعمل .

وجود ، وبه كل بقاء ، ومنه كل احسان ، وفيه اكل جمال ، وبينه وبين الانسان مناسبة باطنة . فحب الله اذاً ممكن ، والله احق كائن بالحب .

نكتفي بهذين المثليين ، وندعوك الى مطالعة ما كتبه الغزالي في مقامات الكمال ، لترى ما عنده من غنى فكري ، ومن تحليل نفسي دقيق .

على انه من الضروري ان نرى ما يلجأ اليه الصوفي من تمارين صوفية ، وما ينتهي اليه في ذروة صعوده .
اما اهم التمارين الصوفية فثلاثة :

١ - الذكر : هو الخلو بالنفس ، وتفرغ القلب ، والاقبال على الله بمراجعة اسمه ، او احدى صفاته ، باللسان الى ان يكل ، وبالقلب الى ان يحكي كل لفظ ، ولا يبقى سوى المعنى .

٢ - السماع : هو الغناء بشعر يحرك في القلب حباً لله ، والقرب منه .

٣ - الوجد : هو حالة يشمرها السماع - او الذكر - ، ترافقها حالات نفسية كالشوق والخوف ، والحزن والسرور ، وترافقها حركات جسدية كالرقص والتصفيق وتمزيق الثياب ، او كالبكاء والأنين ، وترافقها مكاشفات ومشاهدات .

اما ما ينتهي اليه الصوفي في وجده ، فاثنتان :

١ - الفناء في الله : الصوفي يشاهد الله ، فيتجلى له من لطائفه ما لا يوصف ، ويغيب هو عن نفسه ، وعن كل ما يحيط به ، وكأنه والله

واحد . على ان هذه الحالة لا تتجاوز . شهادة الله ، والقرب منه ، وكل قول بالخلول خطأ . وهكذا شجب الغزالي من الصوفية ما لاجله اضطهدت السنة كبار المتصوفين كالبسطامي ، والحلاج وغيرهما . ولاجل ذلك ايضاً شجب النطق باقوال الشطح - من مثل انا الحق ، او سبحانه ما اعظم شأنى - وان عذر من غلب عليه السكر ، فافقده عقله ، وانطقه بها .

٢ - الالهام الصوفي : القلب كالمرآة ، ان صفاء من كل عيب ، وبلغ الله بالحُب ، انعكست فيه صور اللوح المحفوظ - وهي صور كل موجود - فرأى كل شيء ، وعرف الماضي والحاضر والمستقبل . والقلب كحوض محفور . انت تستطيع ان تملأ الحوض بماء تسوقه اليه من الخارج ، او بماء اصفى وادوم واغزر تفجّره بالخضر في اسفل الحوض . وهكذا تساق العلوم الى القلب بواسطة انهار الحواس ، او تتفجر في اعماقه الهاماً بواسطة الخلة والعزلة وتطهير القلب . والالهام يعني عن كل علم شرعي او عقلي ، ويولي معارف اخرى ايضاً .

فقلب الصوفي اذاً هو ذاك الاناء المصطفى الذي نقاه الله من الارجاس ، وزانه بالاصباغ والالوان ، ليسكب فيه خمرة حبه ، ويتجلى له في بهائه ، ويعكس فيه لآلئ نوره .

والصوفي هو ذاك الانسان المختار الذي جاز حدود النوع البشري ، ونهل من منبع الحياة ، فاذا هو يحس ما لا يحس الناس ، ويرى ما لا يرون ، واذا هو دفع حب تغمر مجاريه النفوس ، وسبيل الى الحق يهتدي الناس بهديه .

وان الكمال الصوفي لذروة ما وصل اليه الانسان ، وخير ما يلجأ اليه الناس لينجوا من عبودية الاهواء ، وينعموا باسنى جمال واصفى حق .

حكم عام

رأينا الغزالي يشك في إيمانه فعقله ، ثم يخرج من تلك الشكوك .
ورأيناه متكلماً اشعرياً ، ومتصوفاً يسبر القلوب . واهملناه في « تهافت
الفلاسفة » ، في ما كثروا فيه وبدع ، مرجئين ذلك الى دراسة مستقلة .
ولعلنا نشرح كل تلك المواقف ان نحن نبين موقفه من ثلاثة : من
العقل ، ومن الدين ، ومن التصوف .

١ — موقفه من العقل

رأينا ، في المتنقذ ، كيف وصل الغزالي الى الشك التام في قدرة العقل .
على ان هذا الشك لم يدم سوى شهرين ، وإيّا كانت الآراء في تاريخية
هذا الشك ، او في كيفية الخروج منه ، فأثره غير باذ في آراء الغزالي ،
واخطر منه موقف الغزالي من العقل قبل شكّه وبعده .

نشأ الغزالي اشعرياً ، وبحكم هذه النشأة كانت ثقته بالعقل دون ثقة
الفلاسفة ، يحدّ من قدرته ، ويستوحي النبوة في ما يجوز طاقاته . وترسخت
هذه النظرة ، بعد اهتداء الغزالي الى التصوف ، اذ اصبح يستوحي ازاء
النبوة الالهام الصوفي نفسه ، فيجعل هذا الالهام ابعد آماداً من معرفة
العقل ، وارسخ يقيناً .

على ان الغزالي ما حطّ من شأن العقل الى القدر الذي رأته الباطنية ،
الى حد القول بضرورة امام معصوم يهدي الى الحق ، ويدبّ في الخلاف .

وانطلاقاً من هذه النظرة نفهم كيف ان الغزالي هاجم الفلاسفة والباطنية معاً : هاجم الفلاسفة لانهم اسرفوا في تمجيد العقل ، فساووا الفيلسوف قدرة بالنبي واستغنوا عن الوحي في مجتهدهم عن الحق . وهاجم الباطنية لانها اسرفت في الحط من قدرة العقل ، حتى دعت الى الايمان بضرورة امام معصوم . اما هو فلا يثق بالعقل ثقة الفلاسفة ، فيعجزه عن اثبات روحانية النفس ، مثلاً ، ومعرفة ذات الله ، ويعجزه حتى عن اختراع الطب النجوم . وهو لا يعجزه تعجيز الباطنية له ، فيراه قادراً على فهم ما يعلم الوحي ، مستعيناً على هذا الفهم بالمنطق ، مستغنياً عن امام معصوم .

هي هذه النظرة الى العقل تشرح لنا جل ما كتب الغزالي ضد الباطنية ، وجل ما كفر فيه الفلاسفة وبدع ، وجل ما اتى عنده من دعوة الى الايمان بالنبوة ، والى اعتناق التصوف ، والاهتداء بالالهام .

٢ - موقفه من الدين

لا ريب ، عندنا ، في ان الغزالي شك في صحة ايمانه شكاً عنيفاً قاده اليه ما رآه من تعدد الاديان والمذاهب ، ومن التقليد في اعتناق هذه وتلك ، وقادته اليه شبهات في العقائد وصحة اقران سوء ، كما اكّد في كتابه « جواهر القرآن » .

لا ريب في ان الغزالي شك في ايمانه ، وذلك لسببين : الاول تأكيده هذا الشك مرات ، ودعوته اليه كباب هدى الى الحق ، وما كان الغزالي الصوفي ليفعل هذا لو لم يشك حقاً . والثاني هو ما اقدم عليه الغزالي من سياحة ، وانتهى اليه من تصوف ، ويعسر شرح هذا التبدل في حياته دون ازمة فكرية او نفسانية .

واذا استندنا الى اقوال الغزالي ، نرى انه بدأ يشك ، وهو لما يبلغ

العشرين ، وبلغت شكوكه الذروة اثناء تدريسه في بغداد ، واهتدى الى التصوف وما فارقه كل ريب .

شك الغزالي في ايمانه ، ولكن كيف خرج ؟ نحن لا نطمئن الى حصره الحق في اربع فرق ، كما جاء في المنقذ ، والى نقد هذه الفرق انتهى الى التصوف : ذاك ان اكثر هذا النقد يفترض الايمان بالاسلام ، فكيف نجزم بان الغزالي شك في ايمانه ، ثم نطمئن الى نقد مؤمن ؟

ونقدّر ان عودة الغزالي الى ايمانه تمت بشكل شعوري لا واع ، تحت تأثير روااسب التقليد ، ووطأة التربية والبيئة ، بل ووطأة التعب والمرض ومطالعة الصوفيين ، وكل شاك في ايمانه عاد الى اليقين دون ان يدري لماذا ، وكيف ؟ يؤيد رأينا هذا ما قاله الغزالي عرضاً في كتاب المنقذ : « وكان قد حصل معي - من العلوم التي مارسها ، والمسالك التي سلكتها ، في التفتيش عن صنفى العلوم الشرعية والعقلية - ايمان يقيني بالله تعالى ، وبالنبوة ، وباليوم الآخر . فهذه الاصول الثلاثة من الايمان كانت رسخت في نفسي ، لا بدليل معين محرّر ، بل باسباب وقرائن وتجاريب لا تدخل تحت الحصر تفاصيلها . » فهذه الاسباب والقرائن والتجاريب غير نقده للفرق ، واقرب الى ما افترضناه من اسباب .

٣ - موقفه من التصوف

تصوّف الغزالي ، بعد ازمة شكوكه في بغداد ، ولم يستطع ان يذهب في تصوفه الى حيث دعاه ، لأن دعوات الاطفال عادت به من سياحته ، ودعوة السلطان عادت به الى التعليم .

ولكن الغزالي كتب في التصوف ما يئمّ عن تأمل طويل ، وشعور ديني عميق فبعث في عبادات الاسلام حياة جنتها العادة ، واستلهم

الايمان في كل ما يأتي من عمل ، وغاص الى اغوار القلب البشري يستأصل منه عيوبه ، يستأصل شهوة البطن والجسد ، ومهلكات الحقد والبخل والرياء . . . ، ليحل في هذا القلب منجيات الفقر والرجاء ، والمحبة . . . ويعده هكذا لتجلي الله له ينعم بمرآه ، ويهتدي بالهامه .

ويمتاز تصوف الغزالي بالاثران ، بالتقيد بالشرعية عقيدة وسلوكاً . قال الغزالي ، في رسالته ايها الولد : « ينبغي لك ان يكون قولك وفعلك موافقاً للشرع ، اذ العلم والعمل بلا اقتداء الشرع ضلالة ، وينبغي لك ان لا تغتر بالشطح وطامات الصوفية . » وانطلاقاً من هذه القاعدة :

١- يرى الغزالي ان الحالة الصوفية قرب من الله ومشاهدة ، لا وحدة وجود بين الصوفي والله ، كما جاء على لسان الخلاج والبسطامي وغيرهما . جاء في المنقذ : « وعلى الجملة ، ينتهي الامر الى قرب يكاد يتخيل منه طائفة الحلول ، وطائفة الاتحاد ، وطائفة الوصول ، وكل ذلك خطأ . »

٢- يثبم الغزالي بالضلال عن التصوف من ادعى ان عبادات الاسلام فرض العامة ، لا فرض الصوفي الذي استغنى بالحب عن كل عبادة ، او من ادعى ان الله قد يبيح للصوفي ما يحرمه على الباقين من نظر الى المرد او حب الوجه الحسن . قال الغزالي في المنقذ ، في معرض ذكر الاسباب التي أدت الى ضعف الايمان بالنسوة : « وقائل ثالث يدعي التصوف ، وزعم انه قد بلغ مبلغاً ترقى عن الحاجة الى العبادة . وقائل رابع يتعمل بشبهة اخرى من شبهات اهل الاباحة . وهؤلاء هم الذين ضلوا عن التصوف . »

٣- ينهى عن ارتكاب الحرام طلباً للسقوط في اعين الناس ، والسلامة من الجاه - كما فعلت الملامتية - فينصح من ينبغي التحرر من حب الجاه « بمباشرة افعال يُلام عليها . . ولا يجوز له ان يقدم على محذور لاجل ذلك ، بل له ان يفعل من المباحات ما يسقط قدره عند الناس . »

٤- ينهى عن التماذي في حركات الوجد ، فينصح بالهدوء والسكون ،
 اثناء السماع ، وبالامساك عن التصفيق والرقص وتمزيق الثياب ...

ان الغزالي الصوفي ما حاد عن مذهبه الاشعري ، ولا جارى غلاة
 التصوف في اراءهم واعمالهم ، وفي شذوذهم وشعوزاتهم ، فظل منها لروحياً
 سليماً ترقى به نحو الكمال ، ويقيك حيل الطبيعة ، ومزالق الهوى .

بين العقل والنقل

الحمد لله ، الذي اجتنبى من صفوة عباده عصاة الحق واهل السنة ، . . . وعمر افندتهم بانوار اليقين ، حتى اهتدوا بها الى اسرار ما انزله على لسان نبيه ، . . . واطلوعوا على طريق التلفيق^(١) بين مقتضيات الشرائع وموجبات العقول ، وتحققوا ان لا معاندة بين الشرع المنقول والحق المعقول ، وعرفوا ان من ظن من الحشوية وجوب الجمود على التقليد واتباع الظواهر ، ما اتوا به الا من ضعف العقول وقلة البصائر ، وان من تغفل من الفلاسفة وغلاة المعتزلة في تصرف العقل حتى صادموا به قواطع الشرع ، ما اتوا به الا من خبت الضمائر . فيل اولئك الى التفريط ، وميل هؤلاء الى الافراط ، وكلاهما بعيد عن الحزم والاحتياط ، بل الواجب المحتوم في قواعد الاعتقاد ملازمة الاقتصاد ، والاعتماد على الصراط المستقيم ، فكلما طرفي قصد الامور ذميم .

(الاقتصاد في الاعتقاد : ص ٣)

الناس والحق

ان الناس اربع فرق :

الفرقة الاولى : آمنوا بالله ، وصدقوا رسوله ، واعتقدت الحق واخبرته ، واشتغلت اما بعبادة واما بصناعة . فهؤلاء ينبغي ان يتركوا وما هم عليه ، ولا تحرك عقائدهم . . .

(١) لَفَّقَ الشَّقَاتَيْنِ : ضمَّ احدهما الى الاخرى فخطاها .

الفرقة الثانية : طائفة مالت عن اعتقاد الحق ، كالكفرة والمبتدعة .
فالجاني الفليظ منهم ، الضعيف العقل ، الجامد على التقليد ، المستري على
الباطل من مبتدأ النشوء الى كبر السن ، لا ينفع معه الا السوط
والسيف ، فاكثر الكفرة اسلموا تحت ظلال السيوف ، اذ يفعل الله
بالسيف والسنان ما لا يفعل بالبرهان واللسان^(١) . . .

الفرقة الثالثة : طائفة اعتقدوا الحق تقليداً وسماعاً ، ولكن خصوا
في الفطرة بذكاء وفطنة ، فتنبهوا من انفسهم لاشكالات تشككهم
في عقائدهم ، وزلزلت عليهم طمأنينتهم . . . فهو لا يجب التلطف بهم في
معالجتهم ، باعادة طمأنينتهم ، واماطة شكوكهم ، بما امكن من الكلام
المقنع ، المقبول عندهم . . .

الفرقة الرابعة : طائفة من اهل الضلال ، يتفرس فيهم مخائل الذكاء
والفطنة ، ويتوقع منهم قبول الحق بما اعتراهم في عقائدهم من الريبة ،
او بما يلين قلوبهم لقبول التشكيك بالجليلة والفطرة . فهو لا يجب التلطف
بهم في استمالتهم الى الحق ، وارشادهم الى الاعتقاد الصحيح ، لا في
معرض المحاجة والتعصب ، فان ذلك يزيد في دواعي الضلال ، ويهيج
بواعث التآدي والاصرار . . . والمجادلة والمعاندة داء محض لا دواء له ،
فليتحرز المتدين منه جهده ، وليترك الحقد والضعينة ، وينظر الى كافة
خلق الله بعين الرحمة ، وليستعن بالرفق واللاطف في ارشاد من ضل . . .

(الاقتصاد : ص ٦-٨)

(١) هذا رأي من الغزالي غريب ، فان عقلاً لا يفعل فيه البرهان لغلاظته ، كيف
يفعل فيه السيف ، فيولد اقناعاً ، ويوجد إيماناً ؟ ان السيف قد ينطق اللسان بما لا
يؤمن به القلب ، وما هذا من الدين في شيء ، ان هذا الاكذب ورياء !

الاصلاح غير واجب

ندعي انه لا يجب عليه (على الله) رعاية الاصلاح لعباده ، بل له ان يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد ، خلافاً للمعتزلة ...

انا نفرض ثلاثة اطفال ، مات احدهم وهو مسلم في الصبا ، وبلغ الآخر واسلم ومات مسلماً بالغا ، وبلغ الثالث كافراً ومات على الكفر . فان العدل عندهم ان يخلد الكافر البالغ في النار ، وان يكون للبالغ المسلم في الجنة رتبة فوق رتبة الصبي المسلم . فاذا قال الصبي المسلم : يا رب ، لم حططت رتبتي عن رتبته ؟ فيقول : لانه بلغ فاطاعني ، وانت لم تطعني بالعبادات بعد البلوغ . فيقول : يا رب ، لاني امة قبل البلوغ ، فكان صلاحني في ان تقديني بالحياة حتى ابلغ ، فاطيع ، فانال رتبته ، فلم حرمتمني هذه الرتبة ابد الابد ، وكنت قادراً على ان توصلني لها ؟ فلا يكون له جواب الا ان يقول : علمت انك لو بلغت لعصيت وما اطعت ، وتعرضت لعقابي وسخطي ، فرأيت هذه الرتبة النازلة اولى بك ، واصلح لك من العقوبة . فينادي الكافر البالغ من الهاوية ، ويقول : يا رب ، أو ما علمت اني اذا بلغت كفرت ؟ فلو امة في الصبا ، وازلتني في تلك المثلة النازلة ، اكان احب الي من تخليد النار ، واصلح لي ، فلم احييتني ، وكان الموت خيراً لي ؟ فلا يبقى له جواب البتة ...

ان الاصلاح للعباد كاهم ليس بواجب ، ولا هو موجود .

(الاقتصاد في الاعتقاد : ٨٣-٨٤)

المعاد الجسماني

لقد كَفَّرَ الغزالي الفلاسفة لانكارهم المعاد الجسماني . واليك بعض ما جاء للغزالي في وصف المعاد ، وجلَّه في المعاد الجسماني :

تفكَّر في اهل الجنة ، وفي وجوههم نضرة النعيم . يسقون من رحيق مختوم ، جالسين على منابر الياقوت الاحمر ، في خيام من اللؤلؤ الرطب الابيض ، فيها بسط من العبقري^(١) الاخضر متكئين على ارائك منصوبة على اطراف انهار مطَّردة بالخمِر والعسل ، محفوفة بالفلان والولدان ، مزينة بالخور العين ، من الحَيَّرات الحسان ، كانهن الياقوت والمرجان ، لم يطمئن إنس قبلهم ولا جان . يمشين في درجات الجنان ، اذا اختالت احداهن في مشيها ، حمل اعطافها سبعون ألفاً من الولدان ، عليها من طرائف الحرير الابيض ما تتعجب فيه الابصار مكلَّلات بالتيجان ، المرصعة باللؤلؤ والمرجان . سكِلات ، غَنَجَات ، عَطَرَات ، آمَنَات من الهرم والبؤس ، مقصورات في الحيام ، في قصور من الياقوت ، بنيت وسط روضات الجنان . قاصرات الطرف ، عين .

ثم يطاف عليهم وعليهن باكواب وباريق ، وكأس من معين بيضاء ، لذة للشاربين . ويطوف عليهم خدام وولدان ، كالمثال اللؤلؤ المكنون ، جزاء بما كانوا يعملون .

في مقام امين ، في جنات وعيون ، في جنات ونهر ، في مقعد صدق ، عند مليك مقتدر ، ينظرون فيها الى وجه الملك الكريم ، وقد اشرفت في وجوههم نضرة النعيم ، لا يرهقهم قتر ولا ذلة ، بل عباد مكرمون ، وبأنواع التحف من ربهم يُتَمَاهَدون ، فهم فيما اشتت انفسهم خالدون ، لا يخافون فيها ولا يحزنون .

(١) نوع من البسط الفاخرة .

وهم من رَيْبِ المنون آمنون ، فهم فيها يتمتعون ، ويأكلون من اطعمتها ، ويشربون من انهارها لبناً وخمراً وعسلاً ، في انهار اراضيها من فضة ، وحصاؤها مرجان ، وعلى ارضِ تَرايها مسك اذفر^(١) ، ونباتها زَعْفَران . ويمطرون من سحب ، فيها من ماء اللّسرين^(٢) ، على كُثبان الكافور . ويؤتون باكواب - وايّ اكواب - باكواب من فضة ، مرصعة بالدر والياقوت والمرجان : كوب فيه من الوحيق المختوم ، ممزوج به السلسبيل العذب ا كوب يشرق نوره ، من صفاً جوهره ، يبدو الشراب من ورائه برقته وحمرة ، لم يصنعه آدمي فيقتصر في تسوية صنعته ، وتحسين صناعته ، في كف خادم يحكي ضياء وجهه الشمس في اشراقها ولكن من اين للشمس مثل حلاوة صورته ، وحسن اصداغه ، وملاحة احداقه ؟ ...

وسئل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن قوله : « ومساكن طيبة في جنات عدن » ، قال : قصور من لؤلؤ ، في كل قصر سبعون داراً من ياقوت احمر ، في كل دار سبعون بيتاً من زمرد اخضر ، في كل بيت سرير ، على كل سرير سبعون فراشاً من كل لون ، على كل فراش زوجة من الخور العين ، في كل بيت سبعون مائدة ، على كل مائدة سبعون لوناً من الطعام ، في كل بيت سبعون وصيفة ، ويعطى المؤمن في كل غداة ، يعني من القوة ، ما يأتي على ذلك اجمع ...

وقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : ان الرجل من اهل الجنة ليتزوج خمسمائة حورا ، واربعة آلاف بكر ، وثمانية آلاف ثيب ، يعانق كل واحدة منهن مقدار عمره في الدنيا ...

قال الله تعالى : « للذين احسنوا الحسنى ، وزيادة ا » . وهذه الزيادة

(١) اذفر : طيب الرائحة .

(٢) ورد ايض عطر الرائحة .

هي النظر الى وجه الله تعالى ، وهي اللذة الكبرى ، التي يُنسى فيها نعيم اهل الجنة... قال جرير بن عبد الله البجلي : كنا جلوساً عند رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فرأى القمر ليلة البدر ، فقال : انكم ترون ربكم ، كما ترون هذا القمر ، لا تُضامون في رؤيته!... وليس لسرور اهل الجنة ، عند سعادة اللقاء ، منتهى . بل لا نسبة لشيء من لذات الجنة الى لذة اللقاء . وقد اوجزنا في الكلام هنا ، لما فصلناه في كتاب المحبة والشوق والرضى . فلا ينبغي ان تكون همة العبد من الجنة بشيء . سوى لقاء المولى ، واما سائر نعيم الجنة ، فانه يشارك فيه البهيمة المسرحة في المرعى^(١) !

(الاحياء : ربع المنجيات : كتاب الموت وما بعده)

ابن الولد

ابن الولد : النصيحة سهلة ، والمشكل قبولها ، لانها في مذاق متبعي الهوى مرة ، اذ المناهي محبوبة في قلوبهم ، وعلى الخصوص لمن كان طالب العلم الرسمي ، ومشتغلاً في فضل النفس ، ومناقب الدنيا ، فانه يحسب ان العلم ، المجرد له ، ستكون نجاحاته وخلاصه فيه ، وانه مستغن عن العمل ، وهذا اعتقاد الفلاسفة . سبحانه الله العظيم ، لا يعلم هذا المغرور انه حين حصل العلم ، اذا لم يعمل به تكون الحجة عليه آكد ، كما قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : اشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لا ينفعه الله بعلمه . وروي ان الجنيد ، قدس الله سره ، روي في المنام بعد موته ، فقيل له : ما الخبر ، يا ابا قاسم ؟ قال : طاحت تلك

(١) ألا يكاد يعود الغزالي هنا الى رأي الفلاسفة ، الذين كفروا !

العبارات ، وفنيت تلك الاشارات ، وما نفعتنا الا ركيعات ركعناها في
جوف الليل !

ايها الولد : كم من ليالٍ احييتها بتكرار العلم ، ومطالعة الكتب ،
وحرمت على نفسك النوم . لا اعلم ما كان الباءث فيه . ان كان نيل
غرض الدنيا ، وجذب حطامها ، وتحصيل مناصبها ، والمباهاة على الاقران
والامثال ، فويل لك ثم ويل لك . وان كان قصدك فيه احياء شريعة
النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وتهذيب اخلاقك ، وكسر النفس الامارة
بالسوء . فطوبى لك ثم طوبى لك . ولقد صدق من قال شعراً :
سهر العيون لغير وجهك ضائع وبكاؤهن لغير ففدك باطل

ايها الولد : عش ما شئت ، فانك ميت . واجب ما شئت ، فانك
مفارقة واعمل ما شئت فانك مجزي به .

ايها الولد : العلم بلا عمل جنون ، والعمل بغير علم لا يكون .
واعلم ان العلم لا يبعدك اليوم عن المعاصي ، ولا يحملك على الطاعة ،
ولن يبعدك غداً عن نار جهنم . واذا لم تعمل اليوم ، ولم تدارك الايام
الماضية ، تقول غداً يوم القيامة : فارجعنا فعمل صالحاً . فيقال : يا احق ،
انت من هناك تجي . !

ايها الولد : ينبغي لك ان يكون قولك وفعلك موافقاً للشرع ، اذ
العلم والعمل بلا اقتداء الشرع ضلالة . وينبغي لك ان لا تغتر بالشطح
وطامات الصوفية ، لان سلوك هذا الطريق يكون بالمجاهدة ، وقطع
شهوة النفس ، وقتل هواها بسيف الرياضة ، لا بالطامات والترهات . . .

واعلم ان بعض مسائلك ، التي سألتني عنها ، لا يستقيم جوابها بالكتابة والقول ، إن تبلغ تلك الحالة تعرف ما هي ، والا فعلها من المستحيلات ، لانها ذوقية . وكل ما يكون ذوقياً ، لا يستقيم وصفه بالقول ، كحلالة الحلو ، ومرارة المر ، لا يعرف الا بالذوق ...
واما البعض الذي يستقيم له الجواب ، فقد ذكرناه في احياء العلوم وغيره ونذكر ههنا نبذاً منه ، ونشير اليه فنقول : قد وجب على السالك اربعة امور :

- الامر الاول : اعتقاد صحيح ، لا يكون فيه بدعة .
- والثاني : توبة نصوح ، لا يرجع بعدها الى الزلة .
- والثالث : استرضاء الحوصم ، حتى لا يبقى لاحد عليك حق .
- الرابع : تحصيل علم الشريعة ، قدر ما تؤدى به اوامر الله تعالى ، ثم من علوم الاخرة ما تكون به النجاة ...

ايها الولد : ... ان حاتم الاصم كان من اصحاب الشقيق البلخي ، رحمة الله عليها . فسأله يوماً قال : صاحبتي منذ ثلاثين سنة ، ما حصلت فيها ؟ قال : حصلت ثمانى فوائد من العلم ... :
الفائدة الاولى : اني نظرت الى الخلق ، فرأيت لكل منهم محبوباً وممشوقاً ، يحبه ويعشقه . وبعض ذلك المحبوب يصاحبه الى مرض الموت . وبعضه الى شفير الهاوية . ثم يرجع كله ، ويتركه فريداً وحيداً ، ولا يدخل معه في قبره منهم احد . فتفكرت وقلت : افضل محبوب المرء ما يدخل في قبره ، ويؤانس فيه ، فاجدته غير الاعمال الصالحة ، فاخذتها محبوباً لي ، لتكون سراجاً لي في قبري ، وتؤانسني فيه ، ولا تتركني فريداً .

الفائدة الثانية : اني رأيت الخلق يقتدون باهوائهم ، ويبادرون الى

مرادات انفسهم ، فتأملت قوله تعالى : « واما من خاف مقام ربه ، ونهى النفس عن الهوى ، فان الجنة هي المأوى » ، وتيقنت ان القرآن حق صادق ، فبادرت الى خلاف نفسي ، وتشمرت بجهاذتها ، وما تمتعها بهواها ، حتى رضيت بطاعة الله ، سبحانه وتعالى ، وانقادت .

الفائدة الثالثة : اني رأيت كل واحد من الناس يسعى في جمع حطام الدنيا ، ثم يمسكه ، قابضاً يده عليه ، فتأملت في قوله تعالى : « ما عندكم ينفد ، وما عند الله باق » ، فبذلت محصولي من الدنيا لوجه الله تعالى ، ففرقته بين المساكين ، ليكون ذخراً لي عند الله تعالى .

الفائدة الرابعة : اني رأيت بعض الخلق ظنّ شرفه وعزه في كثرة الاقوام والعشائر ، فاغترّ بهم . وزعم آخرون انه في ثروة الاموال ، وكثرة الاولاد ، فافتخروا بها . وحسب بعضهم الشرف والعز في عصب اموال الناس ، وظلمهم ، وسفك دمائهم . واءتقدت طائفة انه في اتلاف المال واسرافه وتبذيره . وتأملت في قوله تعالى : « ان اكرمكم عند الله اتقاكم » ، فاخترت التقوى . . .

الفائدة الخامسة : اني رأيت الناس يذم بعضهم بعضاً ، ويفتأب بعضهم بعضاً ، فوجدت ذلك من الحسد في المال والجاه والعلم . فتأملت في قوله تعالى : « نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا » ، فعلمت ان القسمة كانت من الله تعالى في الازل ، فما حسدت احداً ، ورضيت بقسمة الله تعالى .

الفائدة السادسة : اني رأيت الناس يعادي بعضهم بعضاً ، لغرض وسبب ، فتأملت قوله تعالى : « ان الشيطان لكم عدو ، فاتخذوه عدواً » ، فعلمت انه لا تجوز عداوة احد غير الشيطان .

الفائدة السابعة : اني رأيت كل احد يسعى بمجد ، ويحتهد بمبالغة لطلب القوت والمعاش ، بحيث يقع به في شبهة وحرام ، ويذل نفسه ،

وينقص قدره . فتأملت في قوله تعالى : « وما من دابة في الارض ، الا على الله رزقها » ، فعلت ان رزقي على الله تعالى ، وقد ضمنه ، فاشتغلت بعبادته ، وقطعت طمعي عن سواه .

الفائدة الثامنة : اني رأيت كل واحد معتمداً على شيء . مخلوق ، بعضهم الى الدينار والدرهم ، وبعضهم الى المال والملك ، وبعضهم الى الحرفة والصناعة ، وبعضهم الى مخلوق مثله . فتأملت في قوله تعالى : « ومن يتوكل على الله فهو حسبه ، ان الله بالغ امره ، قد جعل الله لكل شيء قدراً » ، فتوكلت على الله تعالى ، فهو حسبي ، ونعم الوكيل . فقال شقيق : وفقك الله تعالى اني قد نظرت التوراة ، والانجيل ، والزبور ، والفرقان ، فوجدت الكتب الاربعة تدور على هذه الفوائد الثمانية ، فمن عمل بها ، كان عاملاً بهذه الكتب الاربعة .

ايها الولد : ... انه ينبغي للسالك شيخ مرشد مرب ، ليخرج الاخلاق السيئة منه بتربيته ، ويجعل مكانها خلقاً حسناً . ومعنى التربية يشبه فعل الفلاح ، الذي يخرج الشوك ، ويخرج النباتات الاجنبية من بين الزرع ، ليحسن نباته ، ويكمل ريعه ...

ايها الولد : اني انصحك بثمانية اشياء ، اقبلها مني لئلا يكون عليك خصماً عليك يوم القيامة ، تعمل منها اربعة ، وتدع منها اربعة . اما اللواتي تدع :

احدها ان لا تناظر احداً في مسألة ، ما استطعت ، لان فيها آفات كثيرة ، فانما اكبر من نفعها ، اذ هي منبع كل خلق ذميم ، كالرياء والحسد والكبر والحقد والعداوة والمباهاة وغيرها . نعم ، لو وقع مسألة بيتك

وبين شخص او قوم ، وكانت ارادتك فيها ان تظهر الحق ، ولا يضيع ،
جاز البحث ...

والثاني مما تدع هو ان تحذر من ان تكون واعظاً ومذكراً ، لان
فيه آفة كثيرة ، الا ان تعمل بما تقول اولاً ، ثم تعظ به الناس ...

والثالث مما تدع ان لا تخالط الامراء والسلاطين ، ولا تراهم ، لان
رؤيتهم ومجالستهم ومخالطتهم آفة عظيمة . ولو ابتليت بهم ، دع عنك
مدحهم وثناهم ، لان الله تعالى يغضب اذا مدح الفاسق والظالم . ومن
دعا لطول بقائهم ، فقد احب ان يعصى الله في ارضه .

والرابع مما تدع ان لا تقبل شيئاً من عطاء الامراء وهداياهم ، وان
علمت انها من الحلال ، لان الطمع منهم يفسد الدين ، لانه يتولد منه
المداينة ، ومراعاة جانبهم ، والموافقة في ظلمهم ...

واما الاربعة التي ينبغي لك ان تفعلها :

فالاول ان تجعل معاملتك مع الله تعالى ، بحيث لو عامل معك بها
عبدك ترضى بها منه ، ولا يضيق خاطرك عليه ، ولا تغضب . والذي لا
ترضى لنفسك من عبدك المجازي ، فلا ترضَ ايضاً لله تعالى ، وهو سيدك
الحقيقي .

والثاني : كل ما عملت بالناس ، اجعله كما ترضى لنفسك منهم ، لانه لا
يكمل ايمان عبد ، حتى يحب لساوئ الناس ما يحب لنفسه .

والثالث : اذا قرأت العلم ، او طالعت ، ينبغي ان يكون علمك يصلح
قلبك ، ويزكي نفسك ، كما لو علمت ان عمرك ما يبقى غير اسبوع ...
ولا يمر على عبد يوم وليلة الا ويمكن ان يكون موته فيها ...

والرابع : ان لا تجمع من الدنيا اكثر من كفاية سنة .

ايها الولد : اني كتبت في هذا الفصل ملتسماتك ، فينبغي لك ان

تعمل بها ، ولا تنساني فيه من ان تذكرني في صالح دعائك ... واقرأ
 هذا الدعاء ، في اوقاتك ، خصوصاً اعقاب صلواتك :
 اللهم ، اني اسألك من النعمة تمامها ، ومن العصمة دوامها ، ومن
 الرحمة شمولها ، ومن العافية حصولها ، ومن العيش ارغده ، ومن العمر
 اسعده ، ومن الاحسان اتته ، ومن الانعام اعته ، ومن الفضل اعذبه ،
 ومن اللطف اقربه . اللهم ، كن لنا ولا تكن علينا . اللهم ، اختم بالسعادة
 آجالنا ، وحقق بالزيادة آمالنا ، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا ، واجعل الى
 رحمتك مصيرنا ومآلنا ، واصبب سجال عفوك على ذنوبنا ، ومن علينا
 باصلاح عيوبنا ، واجعل التقوى زادنا ، وفي دينك اجتهادنا ، وعليك
 توكلنا واعتمادنا . اللهم ، ثبتنا على نهج الاستقامة ، واعذنا في الدنيا من
 موجبات الندامة يوم القيامة ، وخفف عنا ثقل الازرار ، وارزقنا عيشة
 الابرار ، واكفنا واصرف عنا شر الاشرار ، واعتق رقابنا ورقاب آبائنا
 وامهاتنا واخواننا واخواتنا من النار ، برحمتك يا عزيز يا غفار ، يا كريم
 يا ستار ، يا عليم يا جبار ، يا الله يا الله يا الله ، برحمتك يا ارحم الراحمين .

آداب التعلم والمعلم

اما المتعلم فآدابه ووظائفه الظاهرة كثيرة ، ولكن ننظم تفاريقها
 عشرُ جل :

الوظيفة الاولى : تقديم طهارة القلب عن رذائل الاخلاق ، ومذموم
 الاوصاف ، اذ العلم عبادة القلب ، وصلاة السر ، وقربة الباطن الى
 الله تعالى ...

الوظيفة الثانية : ان يقلل علائقه من الاشتغال بالدنيا ، ويبعد عن
 الاهل والوطن ، فان العلائق شاغلة وصارفة ، وما جعل الله لرجل من

قلبين في جوفه. ومهما توزعت الفكرة ، قصرت عن درك الحقائق. ولذلك قيل : العلم لا يعطيك بعضه ، حتى تعطيه كلك ...

الوظيفة الثالثة : ان لا يتكبر على العلم ، ولا يتأمر على المعلم ، بل يلقي اليه زمام امره بالكلمة في كل تفصيل ، ويدعن لنصيحته اذعان المريض الجاهل للطبيب المشفق الخاذق . وينبغي ان يتواضع لمعلمه ، ويطلب الثواب والشرف بمجدهته ...

الوظيفة الرابعة : ان يحترز الخائض في العلم ، في مبدأ الامر ، عن الاصغاء الى اختلاف الناس ، سواء كان ما خاض فيه من علوم الدنيا او من علوم الآخرة. فان ذلك يدهش عقله ، ويحير ذهنه ، ويفتر رأيه ، ويؤسسه عن الادراك والاطلاع. بل ينبغي ان يتقن أولاً الطريقة الحيدة الواحدة ، المرضية عند استاذه، ثم بعد ذلك يصغي الى المذاهب والشبه. وان لم يكن استاذه مستقلاً باختيار رأي واحد، وانما عادته نقل المذاهب وما قيل فيها ، فليحذر منه ، فان اضلاله اكثر من ارشاده ، فلا يصلح الاعمى لقود العميان ...

الوظيفة الخامسة : ان لا يدع طالب العلم فناً من العلوم المحمودة ، ولا نوعاً من انواعه ، الا وينظر فيه نظراً يطلع به على مقصده وغايته . ثم ان ساعده العمر ، طلب التبحر فيه ، والا اشتغل بالاهم منه ، واستوفاه ، وتطرف من البقية ، فان العلوم متعاونة ، وبعضها مرتبط ببعض ...

الوظيفة السادسة : ان لا يخوض في فن من فنون العلم دفعة ، بل يراعي الترتيب ، ويتدنى بالاهم . فان العمر ، اذا كان لا يتسع لجميع العلوم غالباً ، فالحزم ان يأخذ من كل شيء احسنه ، ويكتفي منه بشمه ، ويصرف جوامع قوته في الميسور من علمه الى استكمال العلم ، الذي هو اشرف العلوم ، وهو علم الآخرة ، اغني قسيمي المعاملة والمكاشفة. فغاية المعاملة المكاشفة ، وغاية المكاشفة معرفة الله تعالى.

ولست اعني به الاعتقاد الذي يتلقفه العامي وراثته او تلقفاً ، ولا طريق تحرير الكلام والمجادلة في تحصيل الكلام عن مراوغات الخصوم ، كما هي غاية المتكلم ، بل ذلك نوع يقين ، هو ثمرة نور ، يقذفه الله تعالى في قلب عبد ، طهر بالمجاهدة باطنه عن الحباث . . . فكن حريصاً على معرفة ذلك السر الخارج عن بضاعة الفقهاء والمتكلمين ، ولا يوشك اليه الا حرصك في الطلب . وعلى الجملة ، فاشرف العلوم وغايتها معرفة الله عز وجل ، وهو بحر لا يدرك منتهى غوره ، واقصى درجات البشر فيه رتبة الانبياء ، ثم الاولياء . ثم الذين يلونهم . . .

الوظيفة السابعة : ان لا يخوض في فن ، حتى يستوفي الفن الذي قبله .
الوظيفة الثامنة : ان يعرف السبب ، الذي به يدرك اشرف العلوم .
وان ذلك يراد به شيان ، احدهما شرف الثمرة ، والثاني وثاقة الدليل وقوته . وذلك كعلم الدين وعلم الطب ، فان ثمرة احدهما الحياة الابدية ، وثمره الآخر الحياة الفانية ، فيكون علم الدين اشرف . ومثل علم الحساب وعلم الطب ، فان علم الحساب اشرف لوثاقته ادلته وقوتها . وان نسب الحساب الى الطب ، كان الطب اشرف باعتبار ثمرته ، والحساب اشرف باعتبار ادلته ، وملاحظة الثمرة اولى . . .

الوظيفة التاسعة : ان يكون قصد المتعلم ، في الحال ، تحلية باطنه وتجييله بالفضيلة ، وفي المآل القرب من الله . . .
الوظيفة العاشرة : ان يعلم نسبة العلوم الى المقصد ، كما يؤثر الرفيع القريب على البعيد ، والمهم على غيره . . .
وظائف المرشد المعلم : . . .

الوظيفة الاولى : الشفقة على المتعلمين ، وان يجريهم مجرى بنيه . . .
وانما المعلم هو المفيد للحياة الاخروية الدائمة ، اعني معلم علوم الآخرة ، او علوم الدنيا على قصد الآخرة ، لا على قصد الدنيا . فاما التعليم على

قصد الدنيا فهو هلاك واهلاك ، نعوذ بالله منه . وكما ان حق ابناء الرجل الواحد ان يتحاربوا ويتعاونوا على المقاصد كلها ، فكذلك حق تلامذة الرجل الواحد التحاب والتوادد . . .

الوظيفة الثانية : ان يقتدي بصاحب الشرع ، صلوات الله عليه وسلامه ، فلا يطلب على افادة العلم اجراً ، ولا يقصد به جزاء . ولا شكراً ، بل يعلم لوجه الله تعالى ، وطلباً للتقرب اليه . ولا يوى لنفسه منة عليهم ، وان كانت المنة لازمة عليهم . . .

الوظيفة الثالثة : ان لا يدع من نصح المتعلم شيئاً . . .
الوظيفة الرابعة ، وهي من دقائق صناعة التعليم : ان يزجر المتعلم عن سوء الاخلاق ، بطريق التعريض ما امكن ، ولا يصرح ، وبطريق الرحمة لا بطريق التوبيخ . فان التصريح يهتك حجاب الهية ، ويورث الجراءة على الهجوم بالخلاف ، ويهيج الحرص على الإصرار . . .

الوظيفة الخامسة : ان المتكفل ببعض العلوم ينبغي ان لا يقبّح ، في نفس المتعلم ، العلوم التي وراه ، كعلم اللغة اذ عادته تقيح علم الفقه . . .

الوظيفة السادسة : ان يقتصر بالمتعلم على قدر فهمه ، فلا يلقي اليه ما لا يبلغه عقله ، فينفره . . .

الوظيفة السابعة : ان المتعلم القاصر ينبغي ان يلقي عليه الجلي اللائق به ، ولا يذكر له ان وراء هذا تدقيقاً ، وهو يدخره عنه . فان ذلك يفتر رغبته في الجلي ، ويشوش عليه قلبه ، ويوهم اليه البخل عنه ، اذ يظن كل احد انه اهل لكل علم دقيق . فاما من احد الا وهو راضٍ عن الله سبحانه في كمال عقله ، واشدهم حماقة ، واضعفهم عقلاً ، هو افراحهم بكمال عقله . . .

الوظيفة الثامنة : ان يكون الملم عاملاً بعلمه ، فلا يكذب قوله فعله...

(الاحياء : ١ : ص ٢٦-٤٤)

آفات النظام وفوائده

وفيه فوائد خمسة : الولد ، وكسر الشهوة ، وتدبير المنزل ، وكثرة المشيرة ، ومجاهدة النفس بالقيام بهن .

الفائدة الاولى الولد ، وهو الاصل ، وله وضع النكاح (١) ، والمقصود ابقاء النسل ، وان لا يخلو العالم عن جنس الانس ، وانما الشهوة خلفت باعثة مستحثة...

الفائدة الثانية التحصن عن الشيطان ، وكسر التوقان ، ودفع غوائل الشهوة ، وغض البصر...

الفائدة الثالثة ترويح النفس ، وايناسها بالمجالسة والنظر والملاعبة ، اراحة للقلب ، وتقوية له على العبادة . فان النفس ملول ، وهي عن الحق نفور، لانه على خلاف طبعها ، فلو كلفت المداومة بالاكره على ما يخالفها جمحت وثابت ، واذا رُوحت بالذات في بعض الاوقات قويت ونشطت . وفي الاستئناس بالنساء من الاستراحة ما يزيل الكرب ، ويروح القلب ، وينبغي ان يكون لنفوس المتقين استراحات بالمباحات...

الفائدة الرابعة تفريغ القلب عن تدبير المنزل ، والتكفل بشغل الطبع والكس والفرش وتنظيف الاواني ، وتهئية اسباب المعيشة...

الفائدة الخامسة مجاهدة النفس ورياضتها بالرعاية والولاية ، والقيام بحقوق الاهل ، والصبر على اخلاقهن ، واحتمال الاذى منهن ، والسعي

(١) النكاح هو الزواج الشرعي .

في اصلاحهن وارشادهن الى طريق الدين ، والاجتهاد في كسب الحلال
 لاجلهن ، والقيام بتربيته لاولاده . فكل هذه اعمال عظيمة الفضل ...
 اما آفات النكاح فتلاث :

الاولى ، وهي اقواها ، العجز عن طلب الحلال . فان ذلك لا يتيسر
 لكل احد ، لا سيما في هذه الاوقات ، مع اضطراب المعاش ، فيكون
 النكاح سبباً في التوسع للطلب ، والاطعام من الحرام ، وفيه هلاكه
 وهلاك اهله . والمتعرب في أمن من ذلك ، واما المتزوج ففي الاكثر
 يدخل في مداخل سوء فيتبع هوى زوجته ، ويبيع آخرته بدنياه ...
 الآفة الثانية القصور عن القيام بحقوقهن ، والصبر على اخلاقهن ،
 واحتمال الاذى منهن . وهذه دون الاولى في العسوم ، فان القدرة على هذا
 ايسر من القدرة على الاولى . وتحسين الخلق مع النساء ، والقيام بحظوظهن
 اهن من طلب الحلال ...

الآفة الثالثة ، وهي دون الاولى والثانية ، ان يكون الاهل والولد
 شاغلاً له عن الله تعالى ، وجاذباً له الى طلب الدنيا ، وحسن تدبير
 المعيشة لاولاد بكثرة جمع المال ، وادخاره لهم ، وطلب التفاخر والتكاثر
 بهم . وكل ما شغل عن الله من اهل ومال فهو مشغوم على صاحبه .
 ولست اعني بهذا ان يدعو الى محذور ، فان ذلك مما اندرج تحت الآفة
 الاولى والثانية ، بل ان يدعو الى التمتع بالمباح ، بل الى الاغراق في
 ملاعبة النساء وموانستن ، والامعان في التمتع بهن ...

فهذه مجامع الآفات والفوائد . فالحكم على شخص واحد بان
 الافضل له النكاح او العزوبة مطلقاً قصور عن الاحاطة بمجامع هذه
 الامور . بل تتخذ هذه الفوائد والآفات معتبراً ومحكاً ، ويعرض المرید
 عليه نفسه ، فان انتفت في حقه الآفات ، واجتمعت الفوائد ، بأن كان
 له مال حلال ، وخلق حسن ، وجد في الدين قام لا يشغله النكاح عن

الله ، وهو مع ذلك شاب محتاج الى تسكين الشهوة ، ومنفرد يحتاج الى تدبير المنزل والتحصن بالعشيرة ، فلا يُمارى في ان النكاح افضل له ، مع ما فيه من السعي في تحصيل الولد . فان انتفت الفوائد ، واجتعت الآفات ، فالعزوبة افضل له . وان تقابل الامران ، وهو الغالب ، فينبغي ان يوزن بالميزان القسط حظ تلك الفائدة في الزيادة من دينه ، وحظ تلك الآفات في النقصان منه ، فاذا غلب على الظن رجحان احدهما حكم به . واطهر الفوائد الولد وتسكين الشهوة ، واطهر الآفات الحاجة الى كسب الحرام ، والاشتغال عن الله .

(الاحياء : ريع العادات : الكتاب الثاني)

معرفة عيوب النفس

اعلم ان الله ، عز وجل ، اذا اراد بعد خيراً ، بصره بعيوب نفسه . فمن كانت بصيرته نافذة ، لم تحف عليه عيوبه ، فاذا عرف العيوب امكنه العلاج . ولكن اكثر الخلق جاهلون بصيوب انفسهم ، يرى احدهم القذى في عين اخيه ، ولا يرى الجذع في عين نفسه . فمن اراد ان يعرف عيوب نفسه ، فله اربعة طرق :

الاول : ان يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس ، مطلع على خفايا الآفات ، ويحكمه في نفسه ، ويتبع اشارته في مجاهدته . وهذا شأن المريد مع شيخه ، والتلميذ مع استاذه ، فيعرفه استاذه وشيخه عيوب نفسه ، ويعرفه طريق علاجه . وهذا قد عز في هذا الزمان وجوده .

الثاني : ان يطلب صديقاً صدوقاً ، بصيراً متديناً ، فينصبه رقيباً على نفسه ، ليلحظ احواله وافعاله ، فما كره من اخلاقه وافعاله ، وعيوبه الباطنة والظاهرة ، ينبه عليه . . .

الثالث : ان يستفيد معرفة عيوب نفسه من السنة اعدائه ، فان عين السخط تبدي المساويا . . .

الرابع : ان يحالط الناس ، فكل ما رآه مذموماً فياً بين الخلق ،
فليطالب نفسه به ، وينسبها اليه .
(الاحياء : ربيع المهلكات : كتاب رياضة النفس)

رياضة المرید

انَّ له شروطاً لا بد من تقديمها في بداية الارادة ، وله معتصم لا
بد من التمسك به ، وله حصن لا بد من التحصن به ليأمن من الاعداء
القطاع لطريقه .

اما الشروط ، التي لا بد من تقديمها في الارادة ، فهي رفع السدّ
والحجاب ، الذي بينه وبين الحق . . . والسد بين المرید وبين الحق اربعة :
المال ، والجاه ، والتقليد ، والمعصية .

وانما يرفع حجاب المال بخروجه عن ملكه ، حتى لا يبقى له الا
قدر الضرورة ، فاما دام يبقى له درهم يلتفت اليه قلبه ، فهو مقيد به ،
محجوب عن الله عز وجل .

وانما يرتفع حجاب الجاه بالبعد عن موضع الجاه ، بالتواضع وايتار
الحول ، والمهرب من اسباب الذكركم وتعاطي اعمال تنفر قلوب الخلق عنه
وانما يرتفع حجاب التقليد ، بان يترك التعصب للمذاهب . . . فان
غلب عليه التعصب لمعتقده ، ولم يبق في نفسه متسع لغيره ، صار ذلك
قيداً له وحجاباً ، اذ ليس من شرط المرید الانتماء الى مذهب معين اصلاً .
واما المعصية فهي حجاب ، ولا يرفعها الا التوبة ، والخروج من
المظالم ، وتصميم العزم على ترك العود ، وتحقيق الذم على ما مضى . . .
فاذا قدم هذه الشروط الاربعة . . . يحتاج الى شيخ واستاذ يقتدي
به . . . فاذا وجد مثل هذا المعتصم ، وجب على معتصمه ان يحبيه ،

ويعصه بمحصن حصين ، يدفع عنه قواطع الطريق ، وهو اربعة امور :
الخلوة والصمت والجوع والسهر...

واما الجوع فانه ينقص دم القلب ويبيضه ، وفي يياضه نوره ،
ويذيب شعهم الفؤاد ، وفي ذوبانه رفته ، ورقته مفتاح المكاشفة ...
وقال عيسى عليه السلام : يا معشر الحواريين ، جوعوا بطونكم ، اعل
قلوبكم ترى ربكم ...

واما السهر فانه يحلو القلب ويصفيه ، وينوره ، فيضاف ذلك الى
الصفاء الذي حصل من الجوع ...

واما الصمت فانه تسهل العزلة ، ولكن المعتزل لا يخلو عن مشاهدة من
يقوم له بطعامه وشرابه وتبدير امره ، فينبغي ان لا يتكلم الا بقدر
الضرورة ، فان الكلام يشغل القلب ، وشره القلوب الى الكلام عظيم ...
واما الخلوة ففائدتها دفع الشواغل ، وضبط السمع والبصر ، فانهما
دهليز القلب ، والقلب في حكم حوض ، تنصب اليه مياه كريمة
كدرة قدوة من انهار الحواس ، ومقصود الرياضة تفريغ الحوض من قلك
المياه ، ومن الطين الحاصل منها ، ليتفجر اصل الحوض ، فيخرج منه الماء
النظيف الطاهر ... وليس يتم ذلك الا بالخلوة في بيت مظلم ، وان لم
يكن له مكان مظلم ، فليلف رأسه في جيبه ، او يتدثر بكساء او
ازار ، ففي مثل هذه الحالة يسمع نداء الحق ، ويشاهد جلال الحضرة
الربوبية ...

فهذه الاربعة جُنة وحصن بها تدفع عنه القواطع ، وتنبع العوارض
القاطعة للطريق ، فاذا فعل ذلك ، اشتغل بعده بسلوك الطريق . وانما
سلوكه بقطع العقبات ، ولا عقبة على طريق الله تعالى الا صفات القلب ،
التي سبها الالتفات الى الدنيا ...

(الاحياء : ربيع المهلكات : كتاب رياضة النفس)

ذم الغنى ومصرح الفقر

اعلم ان الناس قد اختلفوا في تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر، وقد اوردنا ذلك في كتاب الفقر والزهد^١ ، وكشفنا عن تحقيق الحق فيه . ولكننا في هذا الكتاب ندل على ان الفقر افضل واعلى من الغنى على الجملة ، من غير التفات الى تفصيل الاحوال . ونقتصر فيه على حكاية فصل ، ذكره الحارث المحاسبى في بعض كتبه ، في الرد على بعض العلماء من الاغنياء ، حيث احتج باغنياء الصحابة ، وبكثرة مال عبد الرحمن بن عوف ، وشبه نفسه بهم . . .

قال ، بعد كلام له في الرد على علماء السوء : بلغنا ان عيسى ابن مريم عليه السلام قال :

« يا علماء السوء ، تصومون وتصلون وتصدقون ، ولا تفعلون ما تؤمرون ، وتدرسون ما لا تعلمون ، فيا سوء ما تحكمون . تتوبون بالقول والاماني ، وتعلمون بالهوى ، وما يغني عنكم ان تنقوا جلودكم ، وقلوبكم دنسة . بحق اقول لكم ، لا تكونوا كالمنخل ، يخرج منه الدقيق الطيب ، وتبقى فيه النخالة . كذلك اتم تخرجون الحكم من افواهكم ، ويبقى الغل في صدوركم . يا عبيد الدنيا ، كيف يدرك الآخرة من لا تنقضي من الدنيا شهوته ، ولا تنقطع منها رغبته . بحق اقول لكم ان قلوبكم تبكي من اعمالكم . جعلتم الدنيا تحت السنتكم ، والعدل تحت اقدامكم . بحق اقول لكم ، افسدتم آخورتكم ، فصلاح الدنيا احب اليكم من صلاح الآخرة ، فاي الناس اخسر منكم لو تعلمون . ويلكم حتام تصفون الطريق للمدجلين ، وتقيسون في محل

(١) هو كتاب من ربيع النجيات

المتحدين ، كأنكم تدعون اهل الدنيا ليتذكروها لكم ؟ مهلا ، مهلا ،
ويلكم ، ماذا يغني عن البيت المظلم ان يوضع السراج فوق ظهره ،
وجوفه موحش مظلم . كذلك لا يغني عنكم ان يكون نور العلم
بافواهكم ، واجوافكم منه موحشة معطلة . يا عبيد الدنيا ، لا كعبيد
اقتيا . ، ولا كاحرار كرام ، تؤشك الدنيا ان تقلعكم عن اصولكم ،
فتلقيكم على وجوهكم ، ثم تكبكم على مناخركم ، ثم تأخذ خطاياكم
بنواصيكم ، ثم تدفعكم من خلفكم ، حتى تسلمكم الى الملك الديان
عراة فرادى ، فيوقفكم على سواآتكم ، ثم يجزيكم بسوء اعمالكم .
ثم قال الحرث ، رحمه الله : اخواني ، فهؤلاء علماء السوء ، شياطين
الانس ، وفتنة على الناس ، رغبوا في عرض الدنيا ورفعها ، وآثروها
على الآخرة ، واذلوا الدين للدنيا .

(الاحياء : ربع المهلكات : كتاب ذم حب المال)

الرياء

الرياء طلب المتزلة في قلوب الناس ، باخوانهم خصال الخير . . . والمرأى
به كثير ، وتجمعه خمسة اقسام . . . : البدن ، والزي ، والقول ، والعمل ،
والاتباع والاشياء الخارجة . . .

القسم الاول الرياء في الدين بالبدن . وذلك باظهار النحول ، والصفار ،
ليوهم بذلك شدة الاجتهاد ، وعظم الحزن على امر الدين ، وغلبة خوف
الآخرة ، وليدل بالنحول على قلة الاكل ، وبالصفار على سهر الليل . . .
وكذلك يراني بتشيعث الشعر ، ليدل به على استغراق الهم بالدين ،
وعدم التفرغ لتسريح الشعر . . . ويقرب من هذا خفض الصوت ، واغارة
العينين ، وذيول الشفتين ، ليستدل بذلك على انه مواظب على الصوم ،

وان وقار الشرع هو الذي خفض من صوته ، او ضعف الجوع هو الذي ضَعَفَ من قوته . وعن هذا قال المسيح ، عليه السلام : اذا صام احدكم ، فليدهن رأسه ، ويرتجل شعره ، ويكحل عينيه ...

الثاني الرياء بالهيئة والزِّي . اما الهيئة فبتشبيث الشعر ، وحلق الشارب ، واطراق الرأس في المشي ، والهدء في الحركة ، وابقاء اثر السجود على الوجوه ، وغلظ الثياب ، ولبس الصوف ، وتشيرها الي قريب من الساق ، وتقصير الاكمام ، وترك تنظيف الثوب ، وتركه خرقاً ... والمراؤون بالزِّي على طبقات . فمنهم من يطلب المئزلة عند اهل الصلاح باظهار الزهد ، فيلبس الثياب المحرقة ، الوسخة ، القصيرة ، الغليظة ، ليرائي بغلظها ووسخها وقصرها وتحرقها انه غير مكترث بالدنيا ، ولو كلف ان يلبس ثوباً وسطاً نظيفاً ، بما كان السلف يلبسه ، لكان عنده بمئزلة الذبيح ... وطبقة اخرى يطلبون القبول عند اهل الصلاح ، وعند اهل الدنيا من الملوك والوزراء والتجار ، ... فلذلك يطلبون الاصواف الدقيقة ، والاكسية الرقيقة ، والمرتعات المصبوغة ، والفوط الرفيعة ، فيلبسونها . ولعل قيمة ثوب احدهم قيمة ثوب احد الاغنياء ، ولونه وهيئته لون ثياب العلماء ، فيلتبسون القبول عند الفريقين ...

الثالث الرياء بالقول . ورياء اهل الدين بالوعظ والتذكير ، والنطق بالحكمة ، وحفظ الاخبار والآثار ، لاجل الاستعمال في المحاوره ... وتحريك الشفتين بالذكر في محضر الناس ، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمشهد الخلق ، واظهار الغضب للمسكرات ، واظهار الاسف على مقارفة الناس للمعاصي ، وتضعيف الصوت في الكلام ، وترقيق الصوت بقراءة القرآن ...

الرابع الرياء بالعمل . كمرااة المصلي بطول القيام ، ومد الظهر ، وطول السجود والركوع واطراق الرأس ، وترك الالتفاتات ، واظهار الهدء

والسكون ، وتسوية القدمين واليدين . . . وبالاختبات في المشي عند اللقاء ،
كارخاء الجفون ، وتنكيس الرأس ، والوقار في الكلام ، حتي ان المرائي
قد يسرع في المشي الى حاجته ، فاذا طلع عليه احد من اهل الدين ،
رجع الى الوقار ، واطراق الرأس . . .

الخامس المراة بالاصحاب ، والزائرين ، والمحاطين . كالذي يتكلف
ان يستأثر عالماً من العلماء ، ليقال ان فلاناً زار فلاناً ، او عابداً من
العباد ، ليقال ان اهل الدين يتبركون بزيارته ويترددون اليه ، او ملكاً
من الملوك او عاملاً من عمال السلطان ، ليقال انهم يتبركون به ، لعظم
رتبته في الدين^(١) . . .

فهذه مجامع ما يراي به المراءون ، وكلهم يطلبون بذلك الجاه والمزلة
في قلوب العباد .

(الاحياء : ربع المهلكات : كتاب ذم الجاه والرياء)

علاج حب الجاه

ان من غلب على قلبه حب الجاه صار مقصور الهم على مراعاة الخلق ،
مشغولاً بالتودد اليهم ، والمرآة لاجلهم . . . فحب الجاه اذاً من
المهلكات ، فيجب علاجه وازالته عن القلب . . . وعلاجه مركب من
علم وعمل .

اما العلم فهو ان يعلم السبب الذي لاجله احب الجاه ، وهو كمال
القدرة على اشخاص الناس ، وعلى قلوبهم . وقد بينا ان ذلك ، ان
صفا وسلم ، فأخذه الموت ، فليس هو من الباقيات الصالحات . بل لو

(١) ان ما يورده الغزالي من مظاهر الرياء ، هو ايضاً ، في بعضه ، من مظاهر
الفضيلة الصحيحة . وانما الفرق في النية .

سجد لك كل من على بسيط الارض من المشرق الى المغرب ، فالى خمسين سنة لا يبقى الساجد ولا المسجود له ...

وابصار اكثر الخلق ضعيفة ، مقصورة على العاجلة ، لا تمتد نورها الى مشاهدة العواقب ... فمن هذا حده فينبغي ان يعالج قلبه من حب الجاه بالعلم بالآفات العاجلة ، وهو ان يتفكر في الاخطار التي يستهدف لها ارباب الجاه في الدنيا ، فان كل ذي جاه محسود ومقصود بالايذاء ، وخائف على الدوام على جاهه ، ومحتز من ان تتغير منزلته في القلوب ، والقلوب اشد تغيراً من القدر في غلباتها ، وهي مترددة بين الاقبال والاعراض ، فكل ما يبني على قلوب الخلق يضيحي ما يبني على امواج البحر ، فانه لا ثبات له . والاشتغال برعاية القلوب ، وحفظ الجاه ، ودفع كيد الحساد ، ومنع اذى الاعداء ، كل ذلك غيوم عاجلة ، ومكدرة للذة الجاه ...

واما من حيث العمل فاسقاط الجاه عن قلوب الخلق بمباشرة افعال يلام عليها ... ولا يجوز له ان يقدم على محذور لاجل ذلك ، بل له ان يفعل من المباحات ما يسقط قدره عند الناس .
(الاحياء : ربع المهلكات : كتاب ذم الجاه والرياء)

دواء الحسد

ان الحسد من الامراض العظيمة للقلوب ، ولا تداوى امراض القلوب الا بالعلم والعمل .

والعلم النافع لمرض الحسد هو ان تعرف تحقيقاً ان الحسد ضرر عليك في الدنيا والدين ، وانه لا ضرر فيه على المحسود في الدنيا والدين ، بل ينتفع به فيها . ومهما عرفت ذلك عن بصيرة ، ولم تكن عدو نفسك ، وصديق عدوك ، فارقت الحسد لا محالة .

اما كونه ضرراً عليك في الدين فهو انك بالحسد مسخطت قضا . الله تعالى وكرهت نعمته التي قسمها بين عباده ، وعدله الذي اقامه في ملكه بجفائي حكمته ، فاستنكرت ذلك ، واستبشعته ، وهذه جناية ...
واما كونه ضرراً عليك في الدنيا فهو انك تتألم بحسدك في الدنيا ، او تتعذب به ، ولا تزال في كدّ وغم ، اذ اعداؤك لا يخليهم الله تعالى عن نعم يفيضها عليهم ، فلا تزال تتعذب بكل نعمة تراها ، وتتألم بكل بلية تنصرف عنهم ، فتبقى مغموماً محروماً ، متشعب القلب ضيق الصدر ، قد نزل بك ما يشتهي الاعداء لك ، وتشتهي لاعدائك . فقد كنت تريد المحنة لعدوك ، فتنجزت في الحال محنتك وغمك نقداً . ومع هذا فلا تزال النعمة عن المحسود بحسدك ...

واما انه لا ضرر على المحسود في دينه ودنياه فواضح ، لان النعمة لا تزال عنه بحسدك ، بل ما قدره الله تعالى من اقبال ونعمة فلا بد ان يدوم الى اجل معلوم ... ولذلك شكّا نبي من الانبياء من امرأة ظالمة مستولية على الخلق ، فاوحى الله اليه : فر من قدامها حتى تنقضي ايامها ... ومهما لم تزال النعمة بالحسد ، لم يكن على المحسود ضرر في الدنيا ، ولا يكون عليه اثم في الآخرة . ولعلك تقول : ليت النعمة كانت تزال عن المحسود بحسدي ! وهذا غاية الجهل ، فانه بلاء نشتهيه اولاً لنفسك ، فانك ايضاً لا تحلو عن عدو بحسدك ، فلو كانت النعمة تزال بالحسد ، لم يبق لله تعالى عليك نعمة ، ولا على احد من الخلق ، (ولا نعمة الايمان ايضاً ، لان الكفار يحسدون المؤمنين على الايمان) ...
وان اشتبهت ان تزال النعمة عن الخلق بحسدك ، ولا تزال عنك بحسد غيرك ، فهذا غاية الجهل واللباوة ، فان كل واحد من حمقى الحساد ايضاً يشتهي ان يخص بهذه الخاصة ، ولست بأولى من غيرك ...
واما ان المحسود ينتفع به في الدين والدنيا فواضح . اما منفته في

الدين فهو انه مظلوم من جهتك ، لاسيا اذا اخرجك الحسد الى القول والفعل بالغبية ، والقذح فيه ، وهتك ستره ، وذكر مساوئه ... واما منفعة في الدنيا فهو ان اهم اغراض الخلق مساواة الاعداء وغهم وشقاوتهم وكونهم معذبين معصومين ، ولا عذاب اشد مما انت فيه من ألم الحسد . وغاية امانى اعدائك ان يكونوا في نعمة ، وان تكون في غم وحسرة بسببهم ، وقد فعلت بنفسك ما هو مرادهم . ولذلك لا يشتهي عدوك موتك ، بل يشتهي ان تطول حياتك ، ولكن في عذاب الحسد ، لتنظر الى نعمة الله عليه فيقطع قلبك حسداً ، ولذلك قيل :

لا مات اعداؤك ، بل خلدوا حتى يروا فيك الذي يكتد
لا زلت محسوداً على نعمة ... فانما الكامل من يُحسد..

واما العمل النافع فيه فهو ان يحكم الحسد ، فكل ما يتقاضاه الحسد من قول وفعل فينبغي ان يكلف نفسه نقيضه . فان بعثه الحسد على القذح في محسوده كأنف لسانه المدح له والثناء عليه ، وان حملة على التكبر عليه الزم نفسه التواضع له ، والاعتذار اليه . وان بعثه على كفا الانعام عليه ، الزم نفسه الزيادة في الانعام عليه . فمما فعل ذلك عن تكلف ، وعرفه المحسود ، طاب قلبه واجبه ، ومما ظهر حبه عاد الحاسد فاجبه ، وتولد من ذلك الموافقة التي تقطع مادة الحسد ، لان التواضع والثناء والمدح واظهار السرور بالنعمة يستجلب قلب المنعم عليه ، ويستترقه ، ويستعطفه ، ويحملة على مقابلة ذلك بالاحسان ... فهذه هي ادوية الحسد ، وهي نافعة جداً ، الا انها مرة على القلوب جداً . ولكن النفع في الدواء المر

(ربح المهلكات : الحسد)

التوكل

التوكل عبادة عن اعتماد القلب على الوكيل وحده... فان ثبت في نفسك ، بكشف او باعتقاد جازم ؛ انه لا فاعل الا الله ، كما سبق ، واعتقدت مع ذلك تمام العلم ، والقدرة على كفاية العباد ، ثم تمام العطف والعناية والرحمة بجملة العباد والآحاد ، وانه ليس وراء منتهى قدرته قدرة ، ولا وراء منتهى علمه علم ، ولا وراء منتهى عنايته بك ورحمته لك عناية ورحمة ، اتكل لا محالة قلبك عليه وحده ، ولم يلتفت الى غيره بوجه ، ولا الى نفسه وحوله وقوته ، فانه لا حول ولا قوة الا بالله... واذا انكشف لك معنى التوكل ، وعلمت الحالة التي سببت توكلًا فاعلم ان تلك الحالة لها في القوة والضعف ثلاث درجات :

الدرجة الاولى... ان يكون حاله في حق الله تعالى ، والثقة بكفالاته وعنايته ، كحاله في الثقة بالوكيل .

الثانية ، وهي اقوى ، ان يكون حاله مع الله تعالى ، كحال الطفل مع امه . فانه لا يعرف غيرها ، ولا يفزع الى احد سواها ، ولا يعتمد الاها ، فاذا رآها تعلق في كل حال بذيلها ، ولم ينجأها ، وان نابه امر في غيبتها ، كان اول سابق الى لسانه : يا اماه... .

الثالثة ، وهي اعلاها ، ان يكون بين يدي الله تعالى ، في حركاته وسكناته ، مثل الميت بين يدي الغاسل ، لا يفارقه الا في انه يرى نفسه ميتاً ، تحركه القدرة الازلية كما تحرك يد الغاسل الميت . وهو الذي قوي يقينه بانه مجرى للحركة والقدرة والارادة والعلم وسائر الصفات ، وان كلاً يحدث جبراً ، فيكون بائناً عن الانتظار لما يجري عليه . ويفارق الصبي ، فان الصبي يفزع الى امه ، ويصيح ، ويتعلق بذيلها ، ويعدو خلفها . بل هو مثل صبي علم انه ، وان لم يزق بامه ، فالام تطلبه ، وانه ،

وان لم يتعلق بذيل امه ، فالام تحمله ، وان لم يسألها اللبن ، فالام تغاتحه وتسقيه . وهذا المقام في التوكل يشتر ترك الدعاء والسؤال منه ، ثقة بكرمه وعنايته ، وانه يُعطي ابتداء افضل مما يسأل .
(الاحياء : ربيع المنجيات : كتاب التوكل)

محبة الله

ان المحبة لله هي الغاية القصوى من المقامات ، والذروة العليا من الدرجات . فما بعد ادراك المحبة مقام الّا وهو ثمرة من ثمارها ، وتابع من توابعها ، كالشوق والأنس والرضى واخواتها . ولا قبل المحبة مقام الّا وهو مقدمة من مقدماتها ، كالتوبة والصبر والزهد وغيرها .
وسائر المقامات ، ان عز وجودها ، فلم تخلُ القلوب عن الايمان بامكانها . واما محبة الله تعالى فقد عز الايمان بها ، حتى انكر بعض العلماء امكانها ، وقال لا معنى لها الا المواظبة على طاعة الله تعالى . واما حقيقة المحبة فحال الّا مع الجنس والمثال . ولما انكروا المحبة ، انكروا الانس والشوق ولذة المناجاة ، وسائر لوازم الحب وتوابعه . ولا بد من كشف الغطاء عن هذا الامر . ونحن نذكر ... بيان شواهد الشرع في المحبة ، ثم بيان حقيقتها واسبابها ، ثم بيان ان لا مستحق للمحبة الا الله تعالى ...

١ - شواهد الشرع

اعلم ان الامة مجمعة على ان الحب لله تعالى ، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرض . وكيف يفرض ما لا وجود له؟ وكيف يفسر الحب بالطاعة ، والطاعة تبع الحب وثمرته ، فلا بد وان يتقدم الحب ، ثم بعد ذلك يطيع من احب .

ويدل على اثبات الحب لله تعالى قوله ، عز وجل : «يحبهم ويحبونه» ، وقوله تعالى : «والذين آمنوا اشد حباً لله» ، وهو دليل على اثبات الحب ، واثبات التفاوت فيه ...

وفي الخبر المشهور ان ابراهيم ، عليه السلام ، قال لملك الموت ، اذ جاءه لقبض روحه : هل رأيت خليلاً عيت خليله ؟ فاوصى الله تعالى اليه : هل رأيت محباً يكره لقاء حبيبه ؟ فقال : يا ملك الموت ، الآن فاقبض ! ويروى ان عيسى ، عليه السلام ، مرّ بثلاثة نفر ، قد نخلت ابدانهم ، وتغيرت الوانهم ، فقال : ما الذي بلغ بكم ما ارى ؟ فقالوا : الخوف من النار . فقال : حق على الله ان يؤمن الخائف . ثم جاوزهم الى ثلاثة اخرين ، فاذا هم اشد نحولاً وتغيراً ، فقال : ما الذي بلغ بكم ما ارى ؟ قالوا : الشوق الى الجنة . فقال : حق على الله ان يعطيكم ما ترجون . ثم جاوزهم الى ثلاثة آخرين ، فاذا هم اشد نحولاً وتغيراً ، كأن على وجوههم المراني من النور ، فقال : ما الذي بلغ بكم ما ارى ؟ قالوا : نحب الله ، عز وجل . فقال : انتم المقربون ، انتم المقربون ، انتم المقربون ...

٢ - حقيقة المحبة واسماها

اول ما ينبغي ان يتحقق انه لا يتصور محبة ، الا بعد معرفة وادراك ، اذ لا يحب الانسان الا ما يعرفه ...

الاصل الثاني ان الحب ، لما كان تابعاً للادراك والمعرفة ، انقسم لا محالة ، بحسب انقسام المذكرات والحواس . فكل حاسة ادراك لنوع من المذكرات ، ولكل واحد منها لذة في بعض للمذكرات ... قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : «حُبب الي من دنياكم ثلاث : الطيب والنساء والصلاة ، وجعل قرة عيني في الصلاة .» فستى الطيب محبوباً ، ومعلوم انه لا حظ للعين والسمع فيه ، بل للشم فقط . وستى النساء محبوبات ، ولا حظ فيهن

الا للبصر واللمس ، دون الشم والذوق والسمع . وسعى الصلاة قرّة عين ، وجعلها ابلاغ المحبوبات ، ومعلوم انه ليس تحظى بها الخواص الخمس ، بل حس سادس ، مظهر القلب ، لا يدركه الا من كان له قلب . ولذات الخواص الخمس تشارك فيها البهائم الانسان ، فان كان الحب مقصوراً على مدركات الخواص الخمس ، حتى يقال ان الله تعالى لا يُدرك بالخواص ، ولا يُتشل بالخيال ، فلا يُحب ، فاذاً قد بطلت خاصية الانسان ، وما تميز به من الحس السادس ، الذي يعبر عنه اما بالعقل ، او بالنور او بالقلب ... فلا ينكر اذاً حب الله تعالى الا من قعد به القصور في درجة البهائم ...

ترجع اسباب الحب الى خمسة اسباب : وهو حب الانسان وجود نفسه ، وكاله وبقائه ؛ وجهه من احسن اليه فيما يرجع الى دوام وجوده ، ويعين على بقاءه ، ودفع المهلكات عنه ؛ وجهه من كان محسناً في نفسه الى الناس ، وان لم يكن محسناً اليه ؛ وجهه اكل ما هو جميل في ذاته ، سواء كان من الصور الظاهرة او الباطنة ؛ وجهه لمن بينه وبينه مناسبة خفية في الباطن . فلو اجتمعت هذه الاسباب في شخص واحد ، تضاعف الحب لا محالة ... فان كانت هذه الصفات في اقصى درجات الكمال ، كان الحب لا محال في اعلى الدرجات . فلنبين الآن ان هذه الاسباب كلها لا يتصور كمالها واجتماعها الا في حق الله تعالى ، فلا يستحق المحبة بالحقيقة الا الله سبحانه وتعالى .

٣ - لا مستحق للمحبة الا الله

لا محبوب بالحقيقة عند ذوي البصائر الا الله تعالى ، ولا مستحق للمحبة سواه . وايضاحه بان نرجع الى الاسباب الخمسة ، التي ذكرناها ، ونبين انها مجتمعة في حق الله تعالى بجمليتها ، ولا يوجد في غيره الا احادها ، وانها حقيقة في حق الله ، ووجودها في حق غيره وهم وتخيّل ...

فاما السبب الاول ، وهو حب الانسان نفسه وبقائه وكمال وجوده ، وبغضه لهلاكه وعدمه ونقصانه وقواطع كماله ، فهذه جبلة كل حي ، ولا يتصور ان ينفك عنها . وهذا يقتضي غاية المحبة لله تعالى ، فان من عرف نفسه ، وعرف ربه ، عرف قطعاً انه لا وجود له من ذاته ، وانما وجود ذاته ، ودوام وجوده ، وكمال وجوده ، من الله ، والى الله ، وبالله ...

والسبب الثاني ، وهو حبه من احسن اليه ، ... يقتضي ان لا يحب الا الله تعالى . فانه لو عرف حق المعرفة ، لعلم ان المحسن اليه هو الله تعالى فقط ...

والسبب الثالث ، وهو حبك المحسن في نفسه ، ... يقتضي حب الله تعالى ، بل يقتضي ان لا يحب غيره اصلاً ، الا من حيث يتعلق منه بسبب . فان الله هو المحسن الى الكافة ، والمتفضل على جميع اصناف الخلائق ...

واما السبب الرابع ، وهو حب كل جميل لذات الجمال ، لا لحظ يُنال منه وراء ادراك الجمال ، فقد يتنا ان ذلك مجبول في الطباع . وان ... جمال صفات الصديقين ، الذين تحبهم القلوب طبعاً ، ترجع الى ثلاثة امور: احدها علمهم بالله وملائكته ... والثاني قدرتهم على اصلاح انفسهم واصلاح عباد الله بالارشاد والسياسة . والثالث تذكيرهم عن الرذائل والخبائث ... فانسب هذه الصفات الى صفات الله تعالى :

اما العلم فاين علم الاولين والآخرين من علم الله ؟ ...
واما صفة القدرة فهي ايضاً كمال ... ولا حول ولا قوة الا بالله ...
واما صفة التنزه عن العيوب والنقائص ... فلا يتصور كمال التقديس والتنزه الا للواحد الحق ...

واما السبب الخامس للحب فهو المناسبة والمشاكلة ، لان شبه الشيء .

منجذب اليه ، والشكل الى الشكل اميل... ولذلك... قال (النبي) :
 « الارواح جنود مجنّدة ، فما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها
 اختلف... وهذا السبب ايضاً يقتضي حب الله تعالى ، لمناسبة باطنة...
 فهذه هي المعلومة من اسباب الحب ، وجملة ذلك متظاهرة في حق
 الله تعالى ، تحقيقاً لا مجازاً ، وفي اعلى الدرجات لا في ادناها .
 (الاحياء : ربيع المنجيات : كتاب المحبة)

الاخلاص

اعلم ان كل شي . يُتصور ان يشوبه غيره . فاذا صفا عن شوبه وخلص
 عنه ، سمي خالصاً . ويسمى الفعل المصطفى المخلص اخلاصاً ... ومن كان
 غرضه محض التقرب الى الله تعالى فهو مخلص...
 وانما نتكلم الآن فيمن انبعث لقصد التقرب ، ولكن اترج بهذا
 الباعث باعث آخر ، اما من الرياء ، او من غيره من حظوظ النفس .
 ومثال ذلك ان... يحجّ ، ليصحّ مزاجه بجرّة السفر ، او يتخلص من
 شر يعرض له في بلده ، او ليهرب عن عدو في منزله ، او يتبرم باهله
 وولده ، او بشغل هو فيه ، فاراد ان يستريح منه اياماً... او يتعلم العلم
 ليسهل عليه طلب ما يكفيه من المال... او تَوْضاً لينظف او يتبرّد...
 او يفعل شيئاً من ذلك ليعرف بالخير ، ويُذكر به ، ويُنظر اليه بعين
 الصلاح والوقار ...

فهما كان باعثه هو التقرب الى الله تعالى ، ولكن انضاف اليه خطرة
 من هذه الحطرات ، حتى صار العمل اخف عليه بسبب هذه الامور ،
 فقد خرج عمله عن حد الاخلاص ، وخرج عن ان يكون خالصاً لوجه الله
 تعالى ، وتطرق اليه الشرك . وقد قال تعالى : انا اغني الشركاء عن الشرك .
 وبالجملة كل حظ من حظوظ الدنيا ، تستريح اليه النفس ، ويميل

اليه القلب ، قلّ ام كثر ، اذا تطرق الى العمل ، تكدر به صفوه ، وزال به اخلاصه . والانسان مرتبط في حظوظه ، منعس في شهواته ، فلما ينفك فعل من افعاله ، وعبادة من عباداته ، عن حظوظ واغراض عاجلة من هذه الاجناس . فلذلك قيل : من سلم له من عمره لحظة واحدة ، خالصة لوجه الله ، نجى ، وذلك لمرة الاخلاص ، وعسر تنقية القلب عن هذه الشوائب . بل الخالص هو الذي لا باعث عليه الا طالب القرب من الله تعالى ... وهذا لا يتصور الا من محب لله ، مستهتر بالله ، مستغرق الهم بالآخرة ، بحيث لم يبقَ له حب الدنيا في قلبه قرار . حتى لا يجب الاكل والشرب ايضاً ، بل تكون رغبته فيه كوعبته في قضاء الحاجة ، من حيث انه ضرورة الجيلة ، فلا يشتهي الطعام لانه طعام ، بل لانه يقوّيه على عبادة الله تعالى ... فمثل هذا الشخص لو أكل ، او شرب ، ... كان خالص العمل ، صحيح النية ، في جميع حركاته وسكناته . فلو نام مثلاً حتى يريح نفسه ، ليتقوى على العبادة بعده ، كان نومه عبادة ، وكان له درجة المخلصين فيه ...

وكم من اعمال يتعب الانسان فيها ، ويظن انها خالصة لوجه الله ، ويكون فيها مغروراً ، لانه لا يرى وجه الآفة فيها . كما حكى عن بعضهم انه قال : « قضيت صلاة ثلاثين سنة ، صليتها في المسجد ، في الصف الاول . لاني تأخرت يوماً لعذر ، فصليت في الصف الثاني ، فاعتزني خجلة من الناس ، حيث رأوني في الصف الثاني . ففرفت ان نظر الناس الي في الصف الاول كان مسرقي ، وسبب استراحة قلبي ، من حيث لا اشعر ! »

(الاحياء : ربيع المنجيات : كتاب الاخلاص)

السمع

بعد بحث طويل في اباحة الفناء وتحريره ، يصل الغزالي الى هذه النتيجة :

ان السماع قد يكون حراماً محضاً ، وقد يكون مباحاً ، وقد يكون مكروهاً ، وقد يكون مستحباً . اما الحرام فهو لاكثر الناس من الشبان ، ومن غلبت عليهم شهوة الدنيا ، فلا يحرك السماع منهم الا ما هو الغالب على قلوبهم من الصفات المذمومة . واما المكروه فهو لمن لا ينزله على صورة المخلوقين ، ولكنه يتخذ عادة له في اكثر الاوقات ، على سبيل اللهو . واما المباح فهو لمن لاحظ له منه الا التلذذ بالصوت الحسن . واما المستحب فهو لمن غلب عليه حب الله تعالى ، ولم يحرك السماع منه الا الصفات المحمودة .

اما ام آداب السامع ، في نظر الغزالي ، فهي :

١ - ان يكون مصغياً الى ما يقول القائل ، حاضر القلب ، قليل الالتفات الى الجوانب ، متحرراً عن النظر الى وجوه المستمعين وما يظهر عليهم من احوال الوجد ، مشتغلاً بنفسه ومراعاة قلبه ، ومراقبة ما يفتح الله تعالى له من رحمته في سره ، متحفظاً عن حركة تشوش على اصحابه قلوبهم . بل يكون ساكن الظاهر ، هادئ الاطراف ، متحفظاً عن التلذذ والتشاوب ، ويجلس مطرقاً رأسه ، كجولسه في فكر مستغرق لقلبه ، متمسكاً عن التصفيق والرقص وسائر الحركات ، على وجه التصنع والتكلف والمرآة ، ساكناً عن النطق ، في اثناء القول ، بكل ما عنه بد . فان غلبه الوجد ، وحركه بغير اختيار ، فهو فيه معذور وغير ملوم . ومهما رجع اليه الاختيار ، فليعد الى هدوئه وسكونه . . .

٢ - ان لا يقوم ، ولا يرفع صوته بالبكاء ، وهو يقدر على ضبط

نفسه . ولكن ان رقص أو تباكى فهو مباح ، اذا لم يقصد به المرأة ، لان التباكي استجلاب للحزن ، والرقص سبب في تحريك السرور والنشاط ، فكل سرور مباح واما تقزيق الثياب فلا رخصة فيه الا عند خروج الامر عن الاختيار . ولا يبعد ان يغاب الوجد ، بحيث يئزق ثوبه وهو لا يدري ، لغلبة سكر الوجد عليه ، او يدري ولكن يكون كالمضطرب الذي لا يقدر على ضبط نفسه . وتكون صورته صورة المكره ، اذا يكون له في الحركة او التمزيق متنفس ، فيضطرب اليه اضطراب المريض الى الانين

٣ - موافقة القوم في القيام ، اذا قام واحد منهم في وجد صادق من غير رياء . وتكلف ، او قام باختيار من غير اظهار وجد ، وقامت له الجماعة . فلا بد من الموافقة ، فذلك من آداب الصحبة . وكذلك ان جرت عادة طائفة بتنحية العمامة ، على موافقة صاحب الوجد اذا سقطت عمامته ، او خلع الثياب اذا سقط عنه ثوبه بالتمزيق . فالموافقة في هذه الامور من حسن الصحبة والمعاشرة ، اذ المخالفة موحشة ، ولكل قوم رسم .
(الاحياء : دبع العادات : الكتاب الثامن)

الوجد

انه عبارة عن حالة يشمرها السماع . وهو وارد حق جديد ، عقيب السماع ، يجده المستمع من نفسه . وتلك الحالة لا تخلو عن قسمين ، فانهما اما ان ترجع الى مكاشفات ومشاهدات ، هي من قبيل العلوم والتنبيهات ، واما ان ترجع الى تغيرات واحوال ، ليست من العلوم ، بل هي كالشوق والخوف ، والحزن والقلق والسرور ، والاسف والندم ، والبسط والقبض . وهذه الاحوال يهبجها السماع ويقويها ، فان ضعف بحيث لم يؤثر في تحريك الظاهر او تسكينه ، او تغيير حاله حتى يتحرك

على غير عادته ، او يطرق ، او يسكن عن النظر والنطق والحركة على خلاف عادته ، لم يسمَّ وجداً . وان ظهر على الظاهر سمي وجداً ، اما ضعيفاً واما قوياً ، بحسب ظهوره وتغييره للظاهر .

(الاحياء : ربع العادات : الكتاب الثامن)

الارهاق والتعلم

اعلم ان العلوم ، التي ليست ضرورية ، وانما تحصل في القلب في بعض الاحوال ، تختلف الحال في حصولها . فتارة تهجم على القلب ، كأنه القمي من حيث لا يدري ، وتارة تكتسب بطريق الاستدلال والتعلم . فالذي يحصل ، لا بطريق الاكتساب وحيلة الدليل ، يسمى الهاماً . والذي يحصل بالاستدلال يسمى اعتباراً واستبصاراً ...

فاذا عرفت هذا ، فاعلم ان ميل اهل التصوف الى العلوم الالهامية ، دون التعليمية . فلذلك لم يحرصوا على دراسة العلم ، وتحصيل ما صنفه المصنفون ، والبحث عن الاقاويل والادلة المذكورة ، بل قالوا : الطريق تقديم المجاهدة ، ومحو الصفات المذمومة ، وقطع العلائق كلها ، والاقبال بكنه الهمة على الله تعالى . ومهما حصل ذلك ، كان الله هو المتولي لقلب عبده ، والمتكفل له بتنويره بانوار العلم . واذا تولى الله امر القلب ، فاضت عليه الرحمة ، واشرق النور في القلب ، وانشرح الصدر ، وانكشف له سر الملكوت ، وانتشع عن وجه القلب حجاب الغرة بلطف الرحمة ، وتلاذلت فيه حقائق الامور الالهية ...

وزعموا ان الطريق في ذلك اولاً بانقطاع علائق الدنيا بالكلية ، وتفرغ القلب منها ، وبقطع الهمة عن الالهل والمال والوالد والوطن ، وعن العلم والولاية والجاه ، بل يصير قلبه الى حالة يستوي فيها وجود

كل شيء، وعدمه ، ثم يخلو بنفسه في زاوية، مع الاختصار على الفرائض والرواتب، ويجلس فارغ القلب، مجموع الهم ، ولا يفرق فكره بقراءة قرآن ، ولا بالتأمل في تفسير ، ولا بكتب حديث ولا غيره، بل يجتهد ان لا يخطر بباله شيء سوى الله تعالى. فلا يزال ، بعد جلوسه في الخلوة، قائلاً بلسانه : الله ، الله ، على الدوام، مع حضور القلب ، حتى ينتهي الى حالة يترك تحريك اللسان ، ويرى كأن الكلمة جارية على لسانه . ثم يصبر عليه الى ان يمحى اثره عن اللسان ، ويصادف قلبه مواظباً على الذكر . ثم يواظب عليه الى ان يمحى عن القلب صورة اللفظ ، وحروفه ، وهيته الكلمة ، ويبقى معنى الكلمة مجرداً في قلبه ، حاضراً فيه ، كانه لازم له لا يفارقه...

وعند ذلك ، اذا صدقت ارادته، وصفت همته، وحسنت مواظبته، فلم تجاذبه شهواته ، ولم يشغله حديث النفس بعلائق الدنيا ، تلعب لوامع الحق في قلبه...

انه لو فرضنا حوضاً محفوراً في الارض ، احتمل ان يساق اليه الماء من فوقه بانهار تفتح فيه . ويحتمل ان يحفر اسفل الحوض ، ويرفع منه التراب ، الى ان يقرب من مستقر الماء الصافي ، فينفجر الماء من اسفل الحوض . ويكون ذلك الماء اصفى وادوم، وقد يكون اغزر واكثر. فذلك القلب مثل الحوض ، والعلم مثل الماء ، وتكون الحواس الخمس مثل الانهار. وقد يمكن ان تساق العلوم الى القلب بواسطة انهار الحواس والاعتبار بالمشاهدات ، حتى يتلى علماً . ويمكن ان تسد هذه الانهار ، بالخلوة والعزلة وغض البصر ، ويعمد الى عمق القلب بتطهيره ، ورفع طبقات الحجب عنه ، حتى تنفجر ينابيع العلم من داخله.

فان قلت : كيف يتفجر العلم من ذات القلب، وهو خالٍ عنه؟ فاعلم

ان هذا من عجائب اسرار القلب، ولا يسمح بذكره في علم المعاملة^(١) بل القدر الذي يمكن ذكره ان حقائق الاشياء مسطورة في اللوح المحفوظ، بل في قلوب الملائكة المقربين فكما ان المهندس يصور ابنية الدار في بياض، ثم يخرجها الى الوجود على وفق تلك النسخة، فكذلك فاطر السماوات والارض كتب نسخة العالم من اوله الى اخره في اللوح المحفوظ، ثم اخرجها الى الوجود على وفق تلك النسخة... فكان للعالم اربع درجات في الوجود: وجود في اللوح المحفوظ وهو سابق على وجوده الجسماني، ويتبعه وجوده الحقيقي، ويتبع وجوده الحقيقي وجوده الخيالي اعني وجود صورته في الخيال، ويتبع وجوده الخيالي وجوده العقلي اعني وجود صورته في القلب...

فنقول: القلب، قد يتصور ان يحصل فيه حقيقة العالم وصورته، تارة من الحواس، وتارة من اللوح المحفوظ، كما ان العين يتصور ان يحصل فيها صورة الشمس، تارة من النظر اليها، وتارة من النظر الى الماء الذي يقابل الشمس ويحكي صورتها. فمهما ارتفع الحجاب بينه وبين اللوح المحفوظ، رأى الاشياء فيه، وتفجر اليه العلم منه، فاستغنى عن الاقتباس من داخل الحواس، فيكون ذلك كتفجر الماء من عمق الارض. ومهما اقبل على الخيالات الحاصلة من المحسوسات، كان ذلك حجاباً له عن مطالعة اللوح المحفوظ، كما ان الماء، اذا اجتمع في الانهار، منع ذلك من التفجر في الارض، وكما ان من نظر الى الماء الذي يحكي صورة الشمس، لا يكون ناظراً الى نفس الشمس.

(الاحياء : ربع المهلكات : كتاب عجائب القلب)

(١) قال الغزالي في مقدمة كتاب الاحياء: «ان العلم، الذي يتوجه به الى الآخرة، ينقسم الى علم المعاملة وعلم المكاشفة. واعني بعلم المكاشفة ما يطلب منه كشف المعلوم فقط. واعني بعلم المعاملة ما يطلب منه، مع الكشف، العمل به. والمقصود من هذا الكتاب علم المعاملة فقط، دون علم المكاشفة، التي لا رخصة في ايداعها الكتب!... »

الغزالي والانجيل

في كتب الغزالي كثير من آيات الانجيل ، وفيها اقوال مشابة لاقوال انجيلية ، وفيها اقوال مسوبة الى المسيح غير موجودة في الانجيل . واثبت لك بعض هذه الاقوال ، وثبت لك النص الاصيل مقابلها :

١ - آيات متاثلة

اما انت ، متى صمت ، فادهن
رأسك ، واغسل وجهك : لا تظهر للناس
صيامك ، بل لاييك الذي في الخفاء .
واما انت ، متى تصدقت ، فلا
تعرف شمالك ما تفعل يمينك .

متى صليت ادخل مخدعك ،
واغلق بابك ، وصل الى ابيك الذي
في الخفاء . وابوك الذي يرى الخفايا
يكافيك .

(متى : ٦ : ١٧ ، ١٨ ، ٢٣)

ويلكم ، ايها الكتبة والفريسيون
المرأزون ، لانكم تغلقون ملكوت
السموات في وجه الناس ، فلا تدخلون
ولا تدعون الراغبين يدخلون .

ويلكم ، ايها الكتبة والفريسيون
المرأزون ، فانكم كالقبور المحصصة ،
ظاهرها رائق ، وباطنها كدس رفات
واقذار .

(متى : ٢٣ : ١٣ ، ٢٧)

قال عيسى المسيح ، صلى الله
عليه وسلم : اذا كان صوم احدكم ،
فليدهن رأسه ولبثته ، ويسح شفتيه ،
لئلا يرى الناس انه صائم ،

واذا اعطى يمينه فليخف عن
شماله ،

واذا صلى فليخـ سترابه ، فان
الله يقسم الثناء كما يقسم الرزق .
(الاحياء : ٣ : ص ٢٠٢)

قال عيسى ، عليه السلام : مثل
علماء السوء . كمثل شجرة وقعت على
فم النهر ، لا هي تشرب الماء ، ولا
هي تترك الماء . يخلص الى الزرع .
ومثل علماء السوء . مثل قناة
الحش ، ظاهرها جص وباطنها نتن ،
ومثل القبور ظاهرها عامر وباطنها
عظام موتى .

(الاحياء : ١٠ : ص ٤٥)

طوبى للمساكين بالروح ، فان لهم
ملكوت السماوات ،

طوبى للودعاء ، فانهم يرثون
الارض ،

طوبى للانقياء القلوب فانهم
يعاينون الله .

(متى : ٥ : ٣ : ٨)

سمعت انه قيل : عين بعين ، وسن
بسن . وانا اقول لكم : لا تقاوموا
الشريرا من لطمك على خدك الايمن ،
ادر له الاخرى ومن ادعى قبضك ،
اعطه مطرفك ! ومن سخرك ميلاً ،
سر معه ميلين !

(متى : ٥ : ٣٨ - ٤١)

لا تكتزوا لكم كنوزاً على
الارض ، حيث ينخر السوس والدود ،
وحيث ينقب السارقون فيسرقتون .
بل اکتزوا لكم كنوزاً في السماء ،
حيث لا ينخر سوس ودود ، وحيث
لا ينقب سارقون فيسرقتون ، لان
قلبك حيث كتزك .

(متى : ٦ : ١٩ - ٢١)

قال المسيح عليه السلام : طوبى
للمتواضعين في الدنيا هم اصحاب
المتاب يوم القيامة ،

طوبى للصالحين بين الناس في
الدنيا ، هم الذين يرثون الفردوس
يوم القيامة ،

طوبى للطهرة قلوبهم في الدنيا ، هم
الذين ينظرون الى الله تعالى يوم القيامة
(الاحياء : ٣ : ٢٣٧)

ورأيت في الانجيل : قال عيسى
ابن مريم ، عليه السلام : لقد قيل
لكم ، من قبل ، ان السن بالسن ،
والانف بالانف . وانا اقول لكم :
لا تقاوموا الشر بالشر ، بل من ضرب
خدك الايمن فحول اليه الخد الايسر ،
ومن اخذ رداك فاعطه ازارك ، ومن
سخرك لتسير ميلاً ، فسير معه ميلين .
(الاحياء : ٥ : ٥٢)

قال عيسى ، عليه السلام : لا
تتخذوا الدنيا رباً ، فتتخذكم عبيداً .
اكتزوا كنزكم عند من لا يضيعه ،
فان صاحب كنز الدنيا يخاف عليه
الآخذ ، وصاحب كنز الله لا يخاف
عليه الآخذ .

(الاحياء : ٣ : ١٢٩)

لا يقدر احد ان يخدم ربين : انه
 اما ان يبغض الواحد ويحب الآخر ،
 واما ان يلزم الواحد ويهمل الآخر .
 لا تقدر ان تخدموا الله والمال .
 (متى : ٦ : ٢٤)

قال عيسى عليه السلام : لا
 يستقيم حب الدنيا والآخرة في قلب
 مؤمن ، كما لا يستقيم الماء والنار في
 اناء واحد .
 (الاحياء : ٣ : ١٤٠)

انظروا الى طيور السماء : انها لا
 تزرع ، ولا تحصد ، ولا تدخر ، وابوكم
 السماوي يقوتها . الستم افضل منها
 بكثير؟ . تأملوا زنابق الحقل كيف
 تنمو : انها لا تتعب ، ولا تقول . ومع
 ذلك سليمان نفسه ، في كل مجده ، ما
 اكتسب كواحدة منها .
 (متى : ٦ : ٢٦ ، ٢٨ ، ٢٩)

قال عيسى :
 انظروا الى الطيور لا تزرع ، ولا
 تحصد ، ولا تدخر ، والله تعالى يرزقها
 يوماً بيوم . فان قلتم : نحن اكبر
 بطوناً ، فانظروا الى الانعام كيف
 قيض الله تعالى لها هذا الخلق
 للرزق .
 (الاحياء : ٦ : ١٩٠)

٢ - اقوال منسوبة للمسيح ، وليست له :

— كم من جسد صحيح ، ووجه صبيح ، ولسان فصيح ، غذا بين
(الاحياء : ٤ : ٣٨٢)

— من الذي يبني على موج البحر داراً ؟ تلکم الدنيا ، فلا
(الاحياء : ٣ : ١٤١)

— يا معشر الخواريين ، جوعوا بطونكم ، لعل قلوبكم ترى ربكم .
(الاحياء : ٣ : ١٥٦)

— لا تنظروا الى اموال اهل الدنيا ، فان بريق اموالهم يذهب بنور
(الاحياء : ٣ : ١٤٤)

— مثل طالب الدنيا مثل شارب ماء البحر ، كلما ازداد شرباً ،
(الاحياء : ٣ : ١٦٤)

— صحب رجل عيسى ابن مريم ، عليه السلام ، فقال : اكون معك
واصحبك . فانطلقا ، فانتهيا الى شط نهر ، فجلسا يتغديان ، ومعهما ثلاثة
ارغفة ، فاكلا رغيقين ، وبقي رغيق ثالث . فقام عيسى ، عليه السلام ،
الى النهر فشرب ، ثم رجع ، فلم يجد الرغيق ، فقال للرجل : من اخذ
الرغيق ؟ فقال : لا ادري . (قال) فانطلق ومعه صاحبه ، فرأى ظبية ،
ومعها خشفان لها . . . فدعا احدهما ، فاتاه ، فذبحه ، فاشتوى منه ، فاكل
هو وذاك الرجل . ثم قال للخشف : قم باذن الله ا فقام . فقال للرجل : اسألك
بالذي اراك هذه الآية : من اخذ الرغيق ؟ فقال : لا ادري . فانتهيا الى
مغارة ، فجلسا ، فاخذ عيسى ، عليه السلام ، يجمع تراباً وكثيباً ، ثم
قال : كن ذهاباً باذن الله تعالى ا فصار ذهباً . فقسمه ثلاثة اثلاث ثم
قال : ثلث لي ، وثلث لك ، وثلث لمن اخذ الرغيق . فقال : انا الذي
اخذت الرغيق . فقال : كله لك . وفارقه عيسى ، عليه السلام .

(الاحياء : ٣ : ١٨٨)

نستغفر الله

ونحن نستغفر الله تعالى من كل ما زلت به القدم ، او طغى به القلم ، في كتابنا هذا^(١) ، وفي سائر كتبنا .
ونستغفره من اقوالنا ، التي لا توافقها اعمالنا .
ونستغفره مما ادعينا ، واطهرناه من العلم والبصيرة بدين الله تعالى ، مع التقصير فيه .
ونستغفره من كل علم وعمل ، قصدنا به وجهه الكريم ، ثم خالطه غيره .
ونستغفره من كل وعد وعدها به من انفسنا ، ثم قصرنا في الوفاء به .
ونستغفره من كل نعمة انعم بها علينا ، فاستعملناها في معصيته .
ونستغفره من كل تصريح وتعريض بنقصان ناقص ، وتقصير مقصر ، كنا متصفين به .
ونستغفره من كل خطرة دعئنا الى تصنع وتكلف ، تزيينا للناس ، في كتاب سطرناه ، او كلام نظمناه ، او علم افدناه او استفدناه .
(الاحياء : في صفحات الختام)

فلاسفة العرب

سلسلة دراسات ومختارات

ظهر منها :

- ١ - ابن الفارض (طبعة ثالثة)
- ٢ - ابو العلاء المعري (طبعة ثالثة)
- ٣ - ابن خلدون (طبعة ثالثة)
- ٤ - الغزالي : في جزئين (طبعة ثالثة)
- ٥ - ابن طفيل (طبعة ثانية)
- ٦ - ابن رشد : في جزئين (طبعة ثانية)
- ٧ اخوان الصفاء (طبعة ثانية)
- ٨ - الكندي
- ٩ - الفارابي : في جزئين
- ١٠ - ابن سينا : في جزئين

للمؤلف ايضا :

- اصول الفلسفة العربية
- قربان الاغاني : معرب عن طاغور : نقد
- طيور شاردة : معرب عن طاغور

تم طبع هذا الكتاب في الخامس
عشر من شهر تموز سنة ١٩٦٦

٦٦/٧/١٥-٣-٧٦١٣

منشورات المطبعة الكاثوليكية - بيروت
توزيع المكتبة الشرقية - ساحة النجمة - بيروت